

स्वरूप दर्शन.

ॐ

दत्तपतराम जगन्नाथ भट्टेता.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

| ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ |

અનુક્રમાંક 22419 કિમત

ગ્રંથનામ 243422

વર્ગિક પર: 22

સ્વરૂપ દર્શન

લેખક : પ્રકાશક
દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા.
(રાજસીતાપુરવાળા)
અમદાવાદ

આશ્વિન : ૧૯૯૬

:::

ઓક્ટોબર ૧૯૪૦

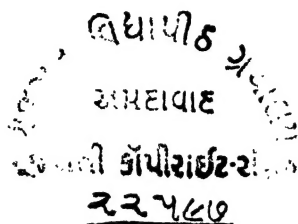
પ્રથમાવૃત્તિ

પ્રત ૧૦૦૦

સદુપયોગાર્થે અમૂલ્ય.

મુદ્રક : ચીમનલાલ ઇશ્વરલાલ મહેતા.
મુદ્રણસ્થાન : વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
ઘીકાંટા રોડ—અમદાવાદ.

વિક્રય કરવા માટે આ પુસ્તક કોઈએ છાપવું-છપાવવું નહિ.
કાંઈપણ મૂલ્ય લીધા સિવાય વહેંચવાની ઇઝાજાળાએ
લેખકની સાથે પત્રવ્યવહાર કરવો.

પુસ્તક મેળવવાનું ઠેકાણું.

બહારગામથી મંગાવનારે ટપાલ ખર્ચ માટે અઢીઆનાની ટપાલની
ટીકોટો નીચેના સ્થળે મોકલી આપવાથી આ પુસ્તક વિનામૂલ્યે
મોકલવામાં આવશે.

દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા.

હુલુસાવાડ-સ્વામિનું ડહેલું,
(દરિઆપુર) અમદાવાદ.

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य मद्गुरु

तत्त्वमसि

अहं ब्रह्मास्मि

प्रज्ञानं ब्रह्म

अयमात्मा ब्रह्म

स्वामीश्री अच्युताश्रमजी

शांलविक्रीडन

सौराष्ट्रान्तर वक्रनाम नगरे ख्याता जटेशः शिवः
तस्मिन् स्थाने सु विराजमान विमलं योगान्वितं ह्यच्युतम् ।
श्री नारायणनाम जाप निरतं दण्डेन युक्तं मुनिम्
वन्देऽहं सततं मुदा गुरुवरं संसार निस्तारणम् ॥

दलपतराम ज. म्हेता.

સાદર સમર્પણ

શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય સદ્ગુરુ સ્વામીજીશ્રી
શ્રી અચ્યુતાશ્રમજી મહારાજના કરકમળમાં
શુભસ્થળ શ્રી. જડેશ્વર

“સેવાધર્મ ધુરંધર” સ્વામીજીશ્રી

જગદોદ્ધારક ભગવાન શ્રી આઘશંકરાચાર્યના અદ્વૈત મતાનુવાદની વિજયપતાકા વિરાટ વિશ્વમાં વિલસી રહી અને તે વડે આર્યાવર્તને પાખંડ મતમાંથી બચાવી અદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કરેલ છે તે ભગવાન શ્રી આઘશંકરાચાર્યના ઉત્તરાધિકારી તરીકે આપ પણ આપની અમોઘ જ્ઞાનશક્તિદ્વારા એજ અદ્વૈતમતનું ઉપદેશવડે પ્રતિપાદન કરી જનતાનું કલ્યાણ કરી રહેલા છો અને તે સાથે સેવાના મહાન પરોપકારી કાર્યને આપનો જીવનમંત્ર ગણી નિશ્ચિન પરોપકારાયસ્તાંચિમ્નતય એ સૂત્રને સાર્થક કરી રહેલા છો. આવા દૈવીગુણો ઉપરાંત આપનું અનુકરણિય ઉત્તમ ચારિત્ર્ય, મહાન ત્યાગ અને અનુપમ વૈરાગ્ય આદિ અનેક આભૂષણોથી આકર્ષાઈ, અધ્યાત્મિક વિષયનું આ “સ્વરૂપ દર્શન” પુસ્તક આપશ્રીને સાદર સમર્પણ કરું છું.

આપના ચરણોનો અનન્ય સેવાનુરાગી
દલપતરામ જગન્નાથ મહેતાના
શિરસાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ સાથે ઐનમોનારાયણાય

(આ નિવેદન તથા “આખરી ઉદ્દગાર” વાંચ્યા બાદ પુસ્તકનું
વાંચન વિચારપૂર્વક શરૂ કરવા વિનંતિ છે.)

લેખકનું નિવેદન

આ પુસ્તકને પ્રસ્તાવના રાખવામાં આવેલ નથી કારણ કે પ્રસ્તાવના લખવાનો રિવાજ પુસ્તકના વિષયની સંક્ષિપ્ત સમાલોચના કરવા માટે છે; આ પુસ્તકમાં જણાવવામાં આવેલ વિષયની ખીજ કોઈ સાધનદ્વારા સમાલોચના થઈ શકે નહિ. કારણકે સાધન અને સાધ્ય વસ્તુ દ્વિત નથી. જે પોતેજ સ્વતઃ સિદ્ધ છે તેને ખીજ સાધનવડે નિરૂપણ કેમ કરી શકાય ? સૂર્યનું નિરૂપણ આગીયો કઈ રીતે કરી શકે ? જેના વડે સાધન માત્ર નિરૂપણ થતાં હોય તેનું નિરૂપણ કરનાર ખીજું સાધન હોયજ ક્યાંથી ? એ રીતે પ્રસ્તાવના અને વિષયની બિન્નતા સંભવતી નથી.

સમુદ્રનું ઉલંઘન શક્ય હોય તો આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ શક્ય હોય. કારણકે વેદ પણ નેતિનેતિ કહીને અટકી ગય છે અને ચત્તોષાચો-નિવર્તેતે અગ્રાપ્ય મનસા સદ્ જ્યાં મનસહિત વાચ્યા પણ પાછી ફરતી હોય ત્યાં તેનું યથાર્થ નિરૂપણ કરનાર હોયજ કોણ ? તો પછી આ પુસ્તકનો લેખક કોણ માત્ર ?

પરંતુ જે કાંઈ લુલીલંગડી ભાષાદ્વારા લખી શકાયું છે તે પરમાત્મતત્ત્વની થોડી કૃપાનું પરિણામ છે. દીર્ઘદષ્ટિવાળા અને વિચારશીલ માણસો ધારે તો વ્યવહારમાં પણ પ્રભુ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણકે પરમાત્મતત્ત્વ સત્યરાત્મ્યર જગતમાં વિકસી રહેલ હોઇને, તે જીવ-પ્રાણિ-માત્રને વિષે પણ છે એટલે શરીરરૂપી પરિમિતતત્ત્વમાં એ અપરિમિત-તત્ત્વ વ્યાપિ રહેલ હોવાથી તે જગતને તેમજ જગતના જીવોને વિશુદ્ધ માર્ગે પ્રયાણ કરવા પ્રેરે છે. પરંતુ તે પ્રેરણાની અવગણના કરવાથી, તેની વિરૂદ્ધ ચાલવાથી જીવ-પ્રાણિને કુદરતથી એટલે એજ પરમાત્મ-તત્ત્વથી શિક્ષા સહન કરવી પડે છે. જેમ બાળકને માઆપની, વિદ્યાર્થીને શિક્ષકની, અને યુન્હેગારને કાયદાની, તેમ જેમ બાલક, વિદ્યાર્થી કે

શુન્દેગારને તેના વિરોધી વર્તન માટે હિતશિક્ષા તરીકે માઆપ, શિક્ષક અને કાયદો શિક્ષા કરે છે તેમ કુદરત એટલે પરમાત્મતત્વ પણ માણસના હિત માટેજ શિક્ષા કરે છે. છતાં આવી હિતશિક્ષાને અગાની માણસ પોતાને દુઃખ પડતું હોવાનું માને છે અને તે માટે પ્રભુને દોષ દે છે. પરંતુ પોતે પ્રભુ-પરમાત્મતત્વથી વિમુખ-વિરુદ્ધ ચાલતો હોય છે તેનીજ તે શિક્ષા ભોગવતો હોવાનું માનતો નથી. જો એ શિક્ષામાંજ ખરું હિત સમાએલ છે એમ સમજી એ શિક્ષા કરનારને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરે તથા શું કારણથી શિક્ષા સહન કરવી પડે છે તે કારણ શોધે તો જરૂર તેને શિક્ષા કરનાર પરમાત્મતત્વની ઝાંખી થાય, તેમજ તેના વડે જગતનો માયાવિ મિથ્યા વંટોળ ખેસી જાય, ચિત્તવૃત્તિ ઉપરામ પામે અને શરીર તેનું પ્રારબ્ધ ભોગવતું હોય છતાં જીવનમાં તેને આત્માનંદ પ્રાપ્ત થાય. આવી શિક્ષાના પરિણામેજ આ પુસ્તકની ઉત્પત્તિ છે.

હું જરાપણુ વિદ્વાન નથી, વિદ્વાન ગણાવાનો લેશ પણ અભાખરો નથી, તેમ સાક્ષર તો મુદ્દલ નથી. જેમ જેમ વિપરિતતાને અંગે શિક્ષા થતી ગઈ તેમ તેમ, તેને હિતશિક્ષા માનીને શિક્ષા ભોગવવી પડતી હોવાનાં કારણો શોધી, ઉત્તરોત્તર ઉપરામ વૃત્તિ કેળવી, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત, શ્રીશિવપુરાણ, મહાભારત, યોગવાશિષ્ઠ, પંચદશી, પંચીકરણુ તથા ઉપનિષદો વગેરેના અભ્યાસ અને મનનદ્વારા હૃદયે-દ્વગારને સંકલિત કરી ગુરૂ શિષ્યના સંવાદરૂપે મૂકવા સિવાય મારી કશી વિદ્વતા હોય તેમ માનતો નથી. સ્વાભાવિક છે કે વિદ્વાન-સુરુ વાચકોને આમાં કશું નવિન લાગશે નહિ. પણ નવિન હોયજ ક્યાંથી ? જેના વિના સકળ જગતમાં ખીજી કાંઈજ નથી તો પછી તેમાં નવિનતા આવે શી રીતે ? આવો મહાન ગહન તેમજ વિશાળ વિષય વધારે લોકભોગ્ય અને અને ઓછા અક્ષરજ્ઞાનવાળી જનતા પણ સહેજે સમજી અમલમાં મૂકી શકે એવી બની શકે તેટલી સાદી-સહેલી શૈલીમાં લખવાનો માત્ર પ્રયાસ કરેલ છે.

આ બાબતમાં મારા વિચારો છેવટના અને પ્રમાણભૂત છે એમ ન કહી શકું. તેમ સર્વમાન્ય અને સર્વગ્રાહ્ય હોય એમ પણ ન બને. પરંતુ આર્થાવર્તમાં વસતી, આર્થસંરક્ષિત ધરાવતી, ધર્મ અને પ્રભુમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખતી હિન્દુ જનતાની માન્યતાનો મોટો અને પ્રમાણભૂત ભાગ જે અભિપ્રાય ધરાવે છે, તેમજ ઉપર જણાવેલ શાસ્ત્રોમાં આ વિષયનું જે નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે, તથા મારા નિરૂપણથી તેમજ શાન્તિપ્રિય જીવનમાં જે જાતની મારી માન્યતા અને જે જાતનું વર્તન રાખવાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે તેને અનુલક્ષિને આ વિષયને ઘટાવવાનું સાહસ કરેલ છે.

બે વર્ષ પહેલાં જ્યારે આ પુસ્તક લખવાનું શરૂ હતું તે દરમિયાન મને મગજ ઉપર લોહીનું દબાણ થવાથી એકાદ માસ દરિયા કિનારે રહેવું પડેલું, તેથી લખવાનું બની શક્યું નહિ. દરમિયાન એવો નિશ્ચય પણ કરેલો કે આ પુસ્તક પૂર્ણ લખાઈ રહ્યા પછી છપાવીને કાંઈ પણ મૂલ્ય લીધા સિવાય જનતામાં વહેંચવું. આવા નિશ્ચિત વિચારને લીધે ખર્ચની જોગવાઈનો સવાલ ઉપસ્થિત થયો. કારણ કે છપાવીને વિના મૂલ્યે વહેંચવાનું કાર્ય મારી આર્થિક શક્તિની બહાર હોવાથી પ્રભુદત દૈવી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરનાર કોઈ મહી આવે તોજ તેમ કરવાનું બની શકે તેમ હતું. અત્રે ઇજતી દાન કરનારા અને નામના કે મોટાઈ મેળવવા ખાતર થોડું રાજસી દાન કરી ધણી વાહ વાહ કહેવરાવનારા લક્ષ્મી સંપન્ન માણસો તો ધણા હોય છે. પરંતુ જ્ઞાનપૂર્વક શુદ્ધ સાત્ત્વિક તેમજ નિષ્કામ દાન કરનારાઓ ભાગ્યેજ મળી આવે છે. તેથી આ પુસ્તક લખાઈ રહ્યા છતાં બે વર્ષ પ્રકાશન પામી શક્યું નહિ. દરમિયાન એક દૈવીસંપત્તિ, દૈવિસ્થળ અને દૈવિવ્યક્તિત્વ ધરાવનાર મહાનુભાવ તરફથી મારી નિઃસ્વાર્થ યાચના અને યોજનાને પાર પાડવાનું વચન મળ્યું. પરંતુ હજી પ્રભુને મારી કસોટી કરવાની હતી, તેથી મર્ઝસાલ બયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને નાણાબીડને લીધે ઉપર જણાવેલ મળેલું વચન અમલમાં આવી શક્યું નહિ. તેથી પ્રકાશનનું કાર્ય લંબાતું

આલ્યું તે સાથે માંડે શરીર સ્વાસ્થ્ય પણ પ્રતિદિન વધારે ને વધારે બગડતું આલ્યું તે કારણે મારી હયાતિમાં આ પુસ્તક છપાઇને મફત વહેંચાઇ જાય તો સાંડે, એવી જીજ્ઞાસાએ જોર પકડ્યું. એથી છેવટે વિશ્વંભરના વિશ્વાસે ઉછી-ઉધાર નાણાની સગવડ કરી જનતા સન્મુખ આ પુસ્તક રજુ કરી સંતોષ માન્યો છે અને સુભાશા સેવી છે કે સાત્ત્વિક દાન કરનાર કોઇ સજ્જન મલી રહેશે તો જેનું દાન તેને પુણ્ય અર્પણ કરી હું છૂટેઃ થઈશ.

અહિંસક અને અધ્યાત્મિક ભાવનાવાળા આર્યાવર્તમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પદ સંચારથી પ્રવેશી ગયેલ જડવાદ અને અર્થવાદને બહિષ્કૃત કરવા માટે આર્ય જનસમાજમાં અધ્યાત્મિક જ્ઞાન જેટલા પ્રમાણમાં વધારે પ્રચલિત થાય તેટલા પ્રમાણમાં અહિંસા, પવિત્રતા, પરોપકાર, કશ્ચિ, સત્ય, સાત્ત્વિકતા, સંયમ અને સાદાઇ આવવા સાથે વિશ્વ-બંધુત્વમાં વધારો થવા પામે, તે વડે આન્તરિક શુદ્ધિ પણ વિશેષ થાય તેને લીધે સામાજિક જીવન પણ સર્વપ્રકારે ઉન્નત થઈ શકે અને તેથી ક્રમે કરી શારીરિક તેમ જ માનસિક મુક્તિના દ્વાર સમાન સ્વરૂપ દર્શનના અધિકારી થઇ શકાય. સ્વરૂપદર્શનના અમોઘ આનંદ પાસે અર્થવાદ તેમ જ જડવાદને અનુસરેલાં માયિક સુખસાધનો તુચ્છ તથા મિથ્યા લાગે.

નિવેદન પૂરું કરવા પહેલાં આભાર માનવાનો અને અભિનંદન આપવાનો વીધિ કરી લેવો જોઇએ. પણ જગતનાં અધ્યાત્મિક, રાજકીય, પારમાર્થિક અને સામાજિક કાર્યો પાછળ જીવન ખર્ચનાર તેમ જ તેને ફરજ માનનાર ખરી રીતે આભાર-અભિનંદનને પાત્ર ગણાય અને એવી ફરજમાંથી કોઇપણ માનવી મુક્ત થઇ શકે જ નહિ. તો પછી ફરજ બજાવવામાં આભાર-અભિનંદનને રથાન ક્યાં રહે છે ? પણ અત્યારે ફરજ માનીને એવી રીતે જીવન ખર્ચનારા માનવી બાગ્યે જ જોવામાં આવે છે, તેથી જેઓ થોડી પણ ફરજ બજાવે છે તેમને-સદ્ગુણને ઉત્તેજન આપવા ખાતર આભાર-અભિનંદન આપવાનો શિષ્ટાચાર છે તેને અનુસરી થોડી આભાર-અભિનંદનની નોંધ લેવાનું યોગ્ય માન્યું છે.

આ પુસ્તક લખાયા પછીનાં બે વર્ષના સમયમાં ઘણા જાણ-જાહેરોએ આ પુસ્તકની લખેલી પ્રત વાંચી છે અને તેને છપાવીને પ્રસિદ્ધ કરવાની સલાહ પણ આપી છે. તેમાં મુખ્યત્વે ધર્મભગિની પૂ. શ્રી રૂક્મણી-જીને તથા તેમની સુશીલ પુત્રી ચી. જીને નિર્મળાગૌરી અને ચી. જાણ જટાશંકર વગેરેએ આ પુસ્તક મનન અને રસપૂર્વક વાંચેલ છે અને જેમ અને તેમ જદ્દી મારી હયાતિમાં જ છપાઇને પ્રકાશ પામે તેવી તિવ્ર ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી છે એટલું જ નહિ પણ હમેશાં મને પ્રેરણા તથા પ્રોત્સાહન આપ્યા કર્યું છે, તેથી જ આ પુસ્તક જનતા સન્મુખ સાદર કરી શક્યો છું. તેનો યશ તેઓ જીનેને ધટે છે. આવા સાત્વિક તેમજ પારમાર્થિક કાર્યમાં મને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ તે જીનેને આભાર માની અભિનંદન આપું છું. તે સાથે તેઓને તથા વાચકવર્ગને વિનંતિ કરું છું કે કેવળ શાખ ખાતર અગર વખત પસાર કરવાના સાધન અર્થે આવાં પુસ્તકોના વાચનથી પ્રભુપદ પ્રાપ્ત થઇ શકતું નથી. પણ વાચન પાછળ વિચાર-મનન અને તેને અમલમાં મૂકવા માટે વાણી-વર્તનની એકતા, શુદ્ધ હૃદય, સત્ય વાચા તથા સત્ય વર્તન, ઉપરાંત સમાનતા અને રાગદ્વેષનો અભાવ વગેરે હશે તો જ પરમાત્મ તત્ત્વની ઝાંખી થશે. માટે જેમ અને તેમ દૈવીગુણો પ્રાપ્ત કરી અને આમુરી ગુણો અળગા કરી આ પુસ્તકનું અનેક પુનરાવર્તન પૂર્વક વાચન થશે તો જરૂર સ્વરૂપદર્શનના અધિકારી થવાશે અને તેમ થશે તો મારી યત્કિંચિત્ સેવા સફળ થયાનો સંતોષ માનીશ.

આ આત્મનિરૂપણના અભેદ વિષયને જૂદાં જૂદાં પ્રકરણો પાડી બેદ પાડવાનું યોગ્ય લાગ્યું નથી તે કારણે આખા પુસ્તકની વસ્તુ-સંકળના જળવાઈ રહે તે વાસ્તે વિષય સળંગ લખવામાં આવેલ છે-

લુણસાવાડ-સ્વામિનું ડહેલું } દલપતરામ જગન્નાથ મહેતાના
(દરિઆપુર) અમદાવાદ. } જયસચ્ચિદાનંદ.
૧૯૯૬ વિજયાદશમી.

આખરી ઉદ્દગાર

ત્રણ વર્ષ પહેલાં મેં “ આખરી સૂચન ” લખી રાખેલું, મારી હયાતિઆદ મારા નિકટના માણસોએ કેમ રહેવું, કેમ વર્તવું વગેરે સૂચનાઓ સાથે ખીજી કેટલીક બાબતોનું સ્પષ્ટિકરણ કહેલું. પરંતુ તે લખાયા પછી વ્યતિત થયેલાં ત્રણ વર્ષો દરમ્યાન નોંધ શક્યો છું કે એ સૂચનાઓનો અમલ મારી હયાતિઆદ કદાચ થશે નહિ. કારણકે જેમને ઉદ્દેશીને એ સૂચનો લખેલાં તેઓની રીતભાત મારી હયાતિમાંજ પ્રતિકુળ થઈ ગયેલ જોવામાં આવતાં તે સૂચનાઓને પાછળ મૂકી જવાનું યોગ્ય લાગ્યું નથી. અલગત આમ કરવા માટે મને ઘણું દુઃખ થયું છે. પરંતુ મારાં કથનો હવામાં ઉડી જાય અને બિનઅમલી બની જાય, તે કરતાં સૂચન કરવાના અભિનિવેશમાંથી મુક્ત થઈને તેમાં ઘટિત ફેરફાર કરી, તેમજ તેમાંથી ઘણુંપરૂં રદ કરી અને કેટલુંક નવું ઉમેરીને આ પુસ્તકમાં “ આખરી ઉદ્દગાર ” તરીકે મૂકું છું.

પ્રભુકૃપાથી મારી હયાતિમાં હજી સુધી મેં કદી દેહાભિમાન સેવ્યું નથી, તેમ પ્રભુતા (મોટાઈ) પણ માની નથી. કેવળ લઘુતાભાવ હમેશાં દાખવ્યો છે. તોપણ ન્યાં સુધી શરીર હયાત છે ત્યાં સુધી દેહભાવ નષ્ટ થઈ શકે નહિ. કારણકે તે છેલ્લા શ્વાસ સુધી રહેવાનોજ. તેથી તે દેહભાવને અનુસરી આ “ આખરી ઉદ્દગાર ” લખેલ છે. વાયકા તેને રખે આત્મલાઘા તરીકે માને. મેં જે રીતે જીંદગી ગુજારી છે તેનું સંક્ષિપ્તતારણુ તે પણ તદ્દન નિષ્પાલસ હૃદયે અને કેવળ સત્યની મર્યાદામાં રહીને લખેલ છે. સંભવ છે કે “ આખરી ઉદ્દગાર ” ને આ પુસ્તકમાં મૂકવા સબંધે કોઈ વાયકને શંકા ઉઠશે કે અધ્યાત્મિક વિષય સાથે આવી અંગત બાબત જોડવાની શી જરૂર હતી ? આવી શંકા ઉઠાવનારને નમ્રભાવે જણાવવા રજા લઉં છું કે, જીનનની સફળતા તથા નિષ્ફળતા સમજવા માટે તેમજ પ્રભુદયાથી મેં આપુંય જીવન વ્યવહારીક દૃષ્ટિથી સુખમય ગુજારવા છતાં જીવન અને જમત ઉપરથી

મમત્વ છૂટી જઈ તિવ્ર ઉદાસીનતા ઉપજવાનાં મારાં કારણો જાણીને વાચકોને પણ પોતાની જીંદગીનો ચિતાર પોતા સન્મુખ ખડો થશે અને એ ઉપરથી પોતપોતાની જીંદગીની સફળતા-નિષ્ફળતાની તુલના કરવા તથા બાકીની જીંદગી સંસારના મિથ્યા મોહમાં વેકરી નહિ નાખવા, જીવન તથા જગત ઉપર વિતરાગ ઉત્પન્ન કરી પ્રભુ પરાયણ બનવામાં માફ જીવન દાખલારૂપ થાય એ હેતુથીજ આ “ આખરી ઉદ્દગાર ” ને આ પુસ્તકમાં મૂકવાનું સાહસ કરેલ છે અને તે પણ પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં લઇ જવાના શુભાષયથીજ કરેલ છે. છતાં સુઘ વાચકોને અનુચિત લાગે તો ક્ષતવ્ય ગણશે.

પરમકૃપાળુ પ્રભુની કૃપાથી જીંદગીનાં એકાવન વર્ષ પૂરાં કરી આવનમાં પ્રવેશતાં કળિયુગની આમુશ પૂર્ણતા પામી કહી શકાય. લાંબી જીંદગી ભોગવવી એ પુણ્યનું પરિણામ હોવાનું મનાય છે ખરૂં, પણ તે માન્યતાથી હું વિરુદ્ધ પડું છું. મારી માન્યતા જૂદી છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિવાળી લાંબી જીંદગી જીવવા કરતાં તથા જે કર્તવ્ય કર્મ કરવા માટે પ્રભુ તરફથી મનુષ્યાવતારની બક્ષિસ થયેલી છે તેવાં કર્મો નહિ કરતાં, કેવળ અકર્મણ્ય કાર્યોમાં લાંબી જીંદગી બ્યતિત કરવી તેના કરતાં, કર્તવ્યનિષ્ઠ હુંકા જીંદગી પુણ્યનું પરિણામ હોય એવી મારી માન્યતા છે. હવે જો આવન વર્ષની જીંદગીનું પૃથક્કરણ કરીએ તો તેમાંથી છવીશ વર્ષો તો રાત્રીના અધકારમાં, નિષ્ક્રિયદશામાં ચાલ્યાં ગયાં. બાકીનાં છવીશ વર્ષોમાં બાલ્ય, યુવા અને વૃદ્ધાવસ્થાનો વરાડ મળીએ તો કળીયુગની અલ્પાયુ સમજી શકાય અને એ અલ્પાયુમાંજ પ્રભુ પ્રાપ્ત કરવાના આવશ્યક કાર્ય કરવાં જાણીએ તે નહિ કરતાં અને એ અલ્પાયુ જાણ્યા છતાં, વ્યવહારનાં મિથ્યા મોહવાળાં કાર્યો કરવાનાં અહંભાવમાં એ અલ્પાયુ પૂરું થઈ રહેવાના ભયમાં એક પછી એક એમ અવનવાં કાર્યો કરવા પાછળજ મંડ્યા રહેતાં જીંદગીનો છેડો આવી જાય છે પણ કાર્યોનો છેડો આવતો નથી. અજ્ઞાનતાની અવધિ છે કે મનુષ્ય જન્મ અને તે પણ કહેવાતી ઉચ્ચક્રાંતિમાં મળ્યા છતાં,

મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક થાય એવાં કામો કરવાનું ન સૂઝે અને કેમ જાણે કામ કામને કામ કરવાજ આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો હોય એમ માની, કામ કરવાના કર્તાપણાના મિથ્યા અભિમાન પાછળજ આખી જીંદગી નિર્થક ખરચી નાખવામાં અલક્ષ વેગથી ચાલ્યું જતું આયુષ્ય પૂરું થવાના નિશ્ચિત સમયને સંભારતા પણ નથી. અરે ‘આખરી સૂચન’ આવી જવા છતાં રહી ગયેલાં બાકીનાં કાર્યો પૂરાં કરી લેવાની પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુનું નામ લેવા જેટલો નિવૃત્તિ પણ મળી શકતી નથી. “કુર્લભો માનુષો દેહો દેહીનામ ક્ષણભંગુર” મનુષ્યનો અવતાર અતિ દુર્લભ છે તે પ્રભુ દયાથી મળ્યો પણ ક્ષણભંગુર દેહનો ભરસો શો? માટેજ તે ક્ષણભંગુર દેહ પડી જાય તે પહેલાં પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલે તોજ મનુષ્ય દેહ મધ્યાનું સાર્થક થઈ શકે.

મારી વ્યતિત થએલ જીંદગી કેવી ગમ છે તે હું ન કહી શકું. પણ મારી જીંદગીના નિરિક્ષકો અને પરિક્ષકો અઘાપી અનેક થયા છે અને અત્રે પણ છે. મોટે ભાગે તેઓને મારી જીંદગી માટેનો જે અભિપ્રાય થયો છે તે જોતાં મેં મારા જીવનને નિષ્ક્રિય રીતે વેડફી નાખ્યું નથી, તેમ અકર્મણ્ય કર્મોમાં વિતાવ્યું નથી, એશઆરામ કે ભોગવિલાસમાં જીવન પસાર કરેલ નથી, બની શકે તેટલું શારીરિક અને માનસીક જોખમ વેઠીને પણ સત્ય અને સિદ્ધાન્તનું પાલન કરેલ છે, સ્થિતિ અને શક્તિ ઉપરાંત અધ્યાત્મિક, સામાજિક અને રાજકીય (શુદ્ધ રાજકીય જીવન, અધ્યાત્મિકતાનું એક અંગ છે એવી મારી માન્યતા છે. અધ્યાત્મિક જીવનજ મારા રાજકીય વિચારોનું જન્મ સ્થાન છે.) એ ત્રણે રીતે બની શકે તેટલી જન સેવા કરી છે, બની શકે તેટલો નિસ્વાર્થ પરોપકાર કર્યો છે, આવા અભિપ્રાયો મારી જીંદગી માટે હું પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ સાંભળતો રહ્યો છું અને સાંભળું છું. એટલે સતોષ થાય છે કે હું મારા મનુષ્ય દેહનું થોડું પણ સાર્થક કરી શક્યો છું. બાકી તો હું પણ માણસ છું, દેવ નથી. મારામાં પણ ત્રુટિઓ હશેજ. પરંતુ એટલી મને ખાતરી છે કે મારી ત્રુટિઓ

ખીજા કોઇને નુકસાનકારક નિવડી હોય એવી તો નથીજ. વળી સર્વ ગુણ સંપન્ન હોવાનો દાવો માણસ જાત કરી શકે તેમ નથીજ. મનુષ્યમાત્ર જૂલને પાત્ર છેજ. તો પછી હું અપવાદરૂપ કેવી રીતે રહી શકું? પણ એટલું ખરૂં કે જેને જૂલ ગણવામાં આવતી હોય એવી જૂલ મેં ધરિદાપૂર્વક કરી નથી. વળી જૂલ થઇ ગયાનું જાણ્યા કે જોયા પછી જૂલ કબુલ કરતાં મને જરા પણ આંચકો કે શરમ આવી નથી. તેમ માણસ જાતના સ્વાભાવિક સ્વભાવ મુજબ થઇ ગયેલ જૂલ ફરીવાર કરી નથી. એ હું નિઃસંકાય કહી શકું છું. હું ખાસ જોઇ શક્યો છું કે ઘણો મોટો ભાગ મારા જીવનનો પ્રસંશક છે છતાં કોઇ ધર્માણુવ્યક્તિ ધર્માર્થમાં દોષ દષ્ટિથી દુષ્કર્મમાંથી પોરા કાઢી અગર તેજોદોષથી નિન્દા પણ કરતા હશે છતાં એવી સંખ્યા નહિવત્ હશે.

આ પ્રમાણે મારી જીંદગીનો વિચાર કરતાં પ્રભુનો પાડ માનવો જોઇએ કે મારી જીંદગી, સગાંવહાલાં, સ્નેહિ, સંબંધી તેમજ સમાજ અને જાહેર પ્રજાને કાંઇ રીતે ઉપયોગી નીવડી છે અને એ રીતે જીવનનો ઉપયોગ થાય એજ જીંદગીનું સાક્ષ્ય છે એમ મેં અઘાપી માન્યું છે.

પાછળ મિલકત મૂકી જનાર માણસ, વિદ્ય, વસિયતનામું કે ટ્રસ્ટ કરતા જાય છે પણ મારી પાસે વિદ્ય કંઈ એવી, કોઇ અંગત મિલકત નથી, તેમ મિલકત એકઠી કરવાનો વિચાર પણ મને સ્પુર્યો નથી. હું પ્રારબ્ધને માનવાવાળો અને પ્રભુમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો હોવાથી, મિલકત ઉપર મને કોઇ દિવસ શ્રદ્ધા બેઠી પણ નથી. વ્યવહારમાં મિલકતની જરૂર અવશ્ય પડે છે એ કબુલ કરવા છતાં, જેની પાસે મિલકત નથી હોતી તેને જો પ્રારબ્ધ અને પ્રભુ ઉપર અડગ શ્રદ્ધા હોય છે તો તેનું એકેક વ્યવહારીક કામ અટકી રહેતું નથી. મારા માટે પણ એ કથન દાખલારૂપ નિવડ્યું છે અને જ્યારે જ્યારે જેની જેની જરૂરીયાત ઉભી થઇ છે ત્યારે ત્યારે તે તે વસ્તુની સવડ થતી રહી છે તેથી મને પ્રારબ્ધ અને પ્રભુમાં અચળ શ્રદ્ધા બેઠી છે.

વ્યવહારીક માણસની દષ્ટિ અત્યારના સમયમાં માણસના મૃત્યુ પછી તુરત મરનારની મિલકત તરફ દોડે છે અને તેની સ્થાવર, જંગમ તથા શેકક સીલીકની તળવીજ કરવાની ઇન્ટેન્જરી સેવે છે. મિલકત મૂકી જનાર અને નહિ મૂકી જનાર માટે જોને જેમ ફાવે તેમ બોલે છે અને સારી નરસી ટીકાઓ પણ કરે છે. પણ મારી હયાતિમાં કર્મણ્યેષાઽધિકારસ્તેમાફલેષુ એ સૂત્રને અનુસરીને કરેલાં કર્મ ઉપર મેં સ્તુતિ કે નિન્દા એ એકકેયને મહત્વ આપેલ નથી. મારી હયાતિ પછી એ સંબંધમાં ગમે તેવી ટીકા થાય એ મારે જોવા પણ નથી; મિલકત મૂકી જવામાંજ જીવંતીની સાદૃશ્યતા કે વિશિષ્ટતા મેં કદી પણ માની નથી. પોતાના અગર પોતાના માની લીધેલા માણસો માટે કાળાં ધોળાં કૃત્યો કરીને કે તાપ તડકા વેઠીને અગર પારકી તાબેદારીમાં જીવંતી વેચાણ કરીને મેળવેલ મિલકત, મૂકી જવામાં જરા પણ વિશિષ્ટતા નથી એટલુંજ નહિ પણ એવી રીતે અકર્મણ્ય કર્મો કરીને મૂકી ગયેલ મિલકત કદી પણ સારા રસ્તે વપરાતી નથી. ઉપરાંત મિલકત મેળવવા બદલ કરેલ અકર્મણ્ય કૃત્યોનો જવાબ પાછલ રહેલાં મિલકત ભોગવનારને નહિ પણ મેળવીને મૂકી જનારનેજ પ્રભુના દરબારમાં આપવાનો હોય છે. એટલે મિલકત મૂકી જવા બદલ આ સ્વાર્થી સંસારમાં જેનાં વખાણ થતાં હશે તેવાને પ્રભુને ત્યાં તે બદલ જવાબ આપવો પડશે અને અકર્મણ્ય કર્મોની શિક્ષા ભોગવવી પડશે. પણ નહિ મૂકી જનારની બલે અહીં આ કદાચ નિન્દા થશે તોપણ પ્રભુને ત્યાં તેને જવાબ આપવાનો નહિ હોય, તેમ યાતનાઓ પણ ભોગવવી પડશે નહિ. તેથીજ મેં મિલકતનો મોહ રાખ્યોજ નથી.

મિલકત કે પુંજ જો, ગણી શકાય તો (ખરી પુંજજ તે ગણાવી જોઇએ) તે અધ્યાત્મિક વિષયની જે થોડી પુંજ છે તેને મારી હયાતિ-માંજ મૂકી જવાની—વહેંચી દેવાની ઇચ્છા છે. તેના ઉત્તરાધિકારી તરીકે આહક થઇને હાલ જેઓ લેનાર છે કે તે રસપૂર્વક સમજીને ગ્રહણ

કરે તથા આચરણમાં ઉતારે એવાઓમાં ખાસ અભ્યાસી તરીકે શ્રી. રૂક્મણી ખ્હેન તથા તેમની પુત્રી ચી. ખ્હેન નિર્ભંગાગૌરીને ગ્રહણ કરવાની આતુરતા છે તેમજ કોપીશ પણ ચાલુ છે. પરંતુ સંસ્કારની અને સ્વભાવની બિનતા તથા સંજોગોની વિપરિતતાથી હજી સુધી તેઓ લઘુ શકાય તેટલું લઘુ શક્તમાં નથી.

વાયકો જાણી શક્યા છે કે મને બાવનમું વર્ષ પસાર થાય છે એથી શારીરિક સ્થિતિ પણ કહે છે કે જીંદગી પૂરી થવાને હવે લાંબો ટાઈમ નથી. વાયુ તથા કબજાત સિવાય બીજો રોગ નથી પણ એ દર્દ હવે હદ વટાવી ગયું છે અને પ્રતિદિન આ શરીરને કોરી રહ્યું છે. પરંતુ દર્દ થવું કે હોવું એ તો આ દેહનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે અને દેહની હયાતિ સુધી એવાં દર્દો થવાનાં અથવા હોવાનાંજ. એટલે દર્દથી ડરવાનું કે નાસીપાસ થવાનું કારણ છેજ નહિ. તેમજ જીંદગી તૂટવામાં રૂક્મણી રોગ એ એકજ કારણ હોય એમ પણ નિશ્ચિત હોતું નથી. પરંતુ આ શરીરને ખાસ કરીને જે અસહ્ય જણાય છે તે એક પ્રતિદિન આઘાત ઉપર પ્રત્યાઘાત થતા રહેતા હોવાથી માઈ હૃદય ખૂબ ધ્રુણું છે, ખૂબ દુભાયું છે. તેથી હૃદય એટલું નબળું પડી ગયું છે કે હવે વધારે વખત આઘાત-પ્રત્યાઘાતો સહન કરી શકે તેમ નથી. વળી હૃદય ઠાલવીને લખેલા શબ્દોની કે બળતે હૃદયે બોલાયેલા વચનોની અસર આંતરિક ઉપર થતી નથી ત્યારે હતાશ થવાય છે, નિરાશા ઉત્પન્ન થાય છે અને એવી નિરાશામાંથી નિશ્તસાહ જન્મે છે અને આખરે હૃદય ભ્રમ થઈ જાય છે. મારી પણ એજ સ્થિતિ થઈ પડી છે. તેમાં હેલ્થ થોડા સમયથી માઈ જીવન એટલું અકાઈ થઈ પડ્યું છે કે મગજની સ્થિતિમાં ભ્રમ અને ભુલિ બહાર મારી ગઈ છે. મારા હૃદયનો અભ્યાસ કર્યા સિવાય, અને તેના ઉંડાણમાં શું શું બર્થ છે તેનો તાગ લીધા સિવાય અને તે ઉંડાણમાં કેવી સબર બાવનાઓ ભરી છે તેનું માપ કર્યા સિવાય, કેવળ એક તરફી અને અન્યની દ્વેષિત ભુલિને અનુસરીને મારી આંતરિક વૃત્તિઓને મારાજ માણસોએ બહુજ દુભાવી છે. છતાં

મગજનું સમતોલપણું સચવાઈ રહ્યું છે તે મારા ઉપર પરમાત્મ દેવની કૃપાનું પરિણામ હોય તેમ માનું છું. આવા આધાત-પ્રત્યાધાતોને પણ હિત શિક્ષા માની એવો સાર ગ્રહણ કર્યો છે કે જો આ સંસારનો આવો કડવો અનુભવ ન થયો હોત તો કદાચ હજી હું સહેજ પણ મોહમાં તણાતો રહેત. તેથી એ આધાત-પ્રત્યાધાતો લગાડનારા, હૃદય ભમ કરનારા સહુનો ઉપકાર માનું છું કે મને સવેળા ચેતવાની તક મળી છે.

વાચક બાઈ-બહેનો? તમોને આ સંસારનાં આવા અનુભવો થયા છે? સંભવ છે કે આ વ્યવહારની અટપટી આંટીઘૂંટીઓમાં થયા હોવાજ નેપથ્યે. તો પછી તક હાથ કરવાનો વિચાર રૂંધ્યો છે? યાદ રાખજો કે કોઈ આપણું નથીજ. કેવળ પ્રભુ શરણ સિવાય ખીજો રસ્તોજ નથી. મારી નમ્ર વિનંતિ છે કે આ પુસ્તકના વાચકો મારા દાખલા ઉપરથી પોતપોતાની તૈયારી કરી લે અને સવેળા ચેતી લે.

હલપતરામ જગન્નાથ મહેતા

શુદ્ધિ પત્ર

પ્રેક્ષામાં રહી ગયેલ અગર યંત્ર ઉપર ટાઈપ તૂટતાં થયેલ ભૂલોનું શુદ્ધિ પત્ર: ભૂલો સુધારી પુસ્તક વાંચવું શરૂ કરવું.

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭	૧૮	પરતત્ર	પરતંત્ર
૨૧	૩	અંતરશુદ્ધ	અંતરશુદ્ધિ
૨૬	૧૯	કર્મો	કર્મો
૩૧	૩	કર્મેનિષ્ઠ	કર્મનિષ્ઠ
૩૩	૧૨	સમાધ	સમાધિ
૩૪	૧	સહન ન શકવાથી	સહન ન કરી શકવાથી
૩૫	૨૧	સમાધની	સમાધિની
૩૫	૨૧	લાગ્યા	લાગ્યો
૪૮	૧૩	જેતા	જેતો
૫૩	૨૦	કર્મ	કર્મ
૭૨	૨૧	નિવૃત્તિ	નિવૃત્તિ
૭૫	૧૫	ધ્રુવજીએ	ધ્રુવજીએ
૭૬	૨૩	શ્લોક	શ્લોક
૮૬	૧૨	શુદ્ધ	શુદ્ધિ

ॐ तत्सत्
 ॐ पूर्णમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે ।
 પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

સ્વરૂપ દર્શન

કેઇ એક બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા યદેચ્છાથી વિચરી રહેલ હતા. ચાલતાં ચાલતાં એક સુંદર શહેરને વિષે જઈ ચડયા, તે શહેરના રમણિય રસ્તા ઉપર વિચરતાં શહેરના રાજાની ગાડી મહાત્માને સામી મળી, મહાત્માને જોઈ ગાડીમાં બેઠેલ રાજાએ નમસ્કાર કરી પ્રશ્ન કર્યો કે આવા સખ્ત તાપમાં આપ ખુલા ચરણથી ક્યાં પધારો છો ?

મહાત્મા—હે રાજા જહાં પ્રારબ્ધ લે જાયગા બહાં જાયગા.

રાજા—મહારાજ ! અત્રે જેષ્ઠ માસના પ્રખર તાપમાં આપના કેમળ શરીરથી મુસાફરીમાં કષ્ટ પડશે, વળી ટુંક વખતમાં ગુરૂપૂર્ણિમા બાદ ચાતુર્માસ શરૂ થશે વાસ્તે દયા કરી અહિંજ આપ રોકાઈ ચાતુર્માસ ગુજરી મને આપની સેવાનો લાલ આપશો તો હું કૃતાર્થ થઈશ.

મહાત્મા—રાજા તો ખુશી. મેં તો પ્રારબ્ધ વશ હું. મેરે ઈધર રહેને કે લીયે કુચ્છ હરકત નહિ હે, પરંતુ મેરા ખર્ચા જાસ્તિ હે !

રાજા—મહારાજ આપનું ખર્ચ જે હશે તે પરમાત્મા પૂરું પાડશે. આપને જે ખર્ચની જરૂર પડે તે જણાવવા કૃપા કરશો તો તે મુજબ બંદોબસ્ત થશે. તે સિવાય આપના.

માટે રહેવા આશ્રમ, સેવા કરવા સેવક વિગેરેનો પણ ઈત્તેજનમ કરવામાં આવશે.

મહાત્મા—રાજન તુમ મૃત્યુ લોક કા નૃપતિ હો છતાં તેરી શુદ્ધ બુદ્ધિ ચોર સેવાપરાયણતા દેખકર મેં ખુશી હુવા હું. તેરા આગ્રહ સેં મેં ઈધર ઠહર જાઉંગા, મેરા એક દીનભરકા પચીસ રૂપીયા ખર્ચા લગતા હે.

ખહુ સારું મહારાજ, કહી રાજાએ પોતાના એક પટાવાળા સાથે મહારાજને માટે ઉતારો નિયત કરી મોકલી આપ્યા અને દરબારમાં જઈ એક માણસને મહારાજની સેવામાં રહેવા માટેની ગોઠવણ કરી તથા પોતાના ખજાનાના ઉપરીને બોલાવી હુમેશાં પચીસ રૂપીયા મહારાજશ્રીના ઉપયોગાર્થે આપવાનો અંદાજસ્ત કરી રાજ દરબારમાં પોતાના કામમાં પ્રવર્તી થયો.

મહારાજની સેવામાં નિયત થયેલો સેવક હુમેશાં હરેક પ્રકારની મહારાજશ્રીની સેવામાં પરાયણ રહી, રાજના હુકમ મુજબ ખજાનામાંથી પચીસ રૂપીયા લાવી મહારાજશ્રી પાસે રજુ કરે અને તે પચીસ રૂપીયા લઈ ગાંધીને ત્યાંથી મહારાજશ્રીએ કરી આપેલ યાદી મુજબ ચીજો લાવી મહારાજશ્રીને આપે. કેસર, કરતુરી, અંબર, વિગેરે પદાર્થો મહારાજની યાદી પ્રમાણે લાવેલ હોય તેના હુમેશાં મહારાજશ્રી ફક્ત બે લાડુ ખનાવે, તેમાંથી માત્ર થોડી પ્રસાદી સેવકને આપી બીજું પોતે જમી જાય. આ કમ પ્રમાણે હુમેશાં ચાલવા લાગ્યું.

મહારાજશ્રી હુમેશાં જો થોડી પ્રસાદી સેવકને આપે તેથી તેને અતિ કામવાસના ઉત્પન્ન થવા લાગી અને તે અજ્ઞાની માણસ વિષયાન્ધ થયો. તે સાથે તેને એવો પણ વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે મહારાજ મને ફક્ત થોડીજ પ્રસાદી

આપેછે છતાં મને અનહઠ કામ પેદા થઈ વિષય ભોગવવાની તિમેજા રહે છે તો મહારાજ પોતે આખા બે લાડુ ખાઈ જાયછે તેનાથી તેમને કેટલો કામ ઉત્પન્ન થતો હશે ? મારે તો સ્ત્રી છે પરંતુ મહારાજ વિષય ભોગવ્યા સિવાય કેમ રહી શકતા હશે ?

આવો તેના મનનો વેગ મહારાજશ્રી પોતાની અધ્યાત્મિક શક્તિથી બાળી શક્યા.

દિવસ રાત્રીના આવા ગમન સાથે ચાતુર્માસનો કાળ પણ વ્યતિત થતાં ફક્ત થોડા દિવસો બાકી રહ્યા. એ વખતે એક દિવસ મહારાજશ્રીએ વિચાર કર્યો કે આ માણસે મારી ચાર માસ પર્યંત સેવા ઉઠાવી છે, અહીંનો રાજ સન્નજન છે, વળી મહાત્મા પુરૂષોત્તમ સેવનથી તેને આત્મસાક્ષાત્કાર થયેલો છે, એટલે તે પોતે સ્વરૂપને બાળી ચૂક્યો છે, પરંતુ આ માણસ બિચારો અજ્ઞાન છે, વિષયાન્ધ છે, સંસારમાં સુખ માનનાર છે, તેને પોતાના સ્વરૂપનું જરાપણ જ્ઞાન નથી. આવા અજ્ઞાની જીવનું રૂડું કરવું એજ મહારાજેવા સાધુનું કર્તવ્ય છે, સાધુ પુરૂષનું એજ બૂધણ છે, કહ્યું છે કે પરોપકારાય સતાં ચિન્મય તેથી આ માણસે કરેલી મારી સેવાનું ફળ અફળ ન થવું જોઈએ, તેને યોગ્ય બદલો અવશ્ય મળવો જોઈએ, આર્થિક બદલાથી તેનું શ્રેય સાધી શકાશે નહિ, તેમજ મહારી પાસે તેને આપવા દ્રવ્ય નથી, સાધુ પુરૂષની સેવાનો બદલો દ્રવ્યના ક્ષણિક સુખથી ન હોવો જોઈએ, પરંતુ તેને અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ અને સ્વરૂપમાં સ્થિતી કરાવીને તેની સેવાનું ફળ આપવું જોઈએ, એમ વિચાર કરી એક દિવસ, હમેશના ક્રમ પ્રમાણે બનાવેલ

એ લાડુમાંથી એક આખો લાડુ તે સેવકને આપ્યો અને કહ્યું કે એ પ્રસાદી ખાજા. આજ્ઞા પ્રમાણે સેવક ખાઈ ગયો અને મહારાજ પણ જમી રહ્યા. બાદ સેવકને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા કે દેખ બચ્ચા અબ થોડા દીનમેં મેરા ચાતુર્માસ પૂર્ણ હો જાયગા, જબ મેં અહીંયાં સેં કોઈ દુસરે સ્થળે ચલ જાઉંગા. તેરા રાજન કી દ્રવ્ય કી, ઘોર તેરી શારીરીક સેવાસેં મેં પ્રસન્ન હુવા હું પ્રભુ તેરા ભલા કરેગા, પરંતુ મેને કહેનેકા અતિ સંકોચ હોતા હે, કયું કે તુંમ સંસારી આદમી હો ઈસલીયે મેરા કહેનેસેં તેરેકુ ઉદ્દેગ હોગા, પરંતુ મેરા દેખનેમેં આતા હે વો કહેનેકી મેરી ફર્જ માનતા હું, ઈસલીયે કહતા હું કે તુંમ કલ બપોર કે બાર બજે મરજાયગા, કલ બાર બજે તેરા મૃત્યુ આને વાલા હે એસા મેં અબી દેખ સકતા હું.

મહારાજશ્રીએ આટલું કહેતામાં સેવકને વજના પ્રહાર નેટલો જળરો આઘાત થયો, મહાન અફસોસમાં ગરકાવ થઈ ગયો. શુન્ય હૃદયે માંડ ઘેર પહોંચ્યો, હમેશ કરતાં આજે તેનું મુખ ચ્હાન હતું, તેના શરીરમાં જરાપણ ચૈતન્ય નહોતું, તેના ઉપર શોકની છાયા પ્રસરી રહેલી હતી, હમેશની જેમ વિષયલોગની લાલસા નહોતી, હતી ફક્ત મરવાની ચિંતા. જ્યાં નજર કરે ત્યાં મૃત્યુ દેખાવા લાગ્યું, ભીંત પડશે કે હું ચગદાઈ મરીશ? કે છાપરું તુટી પડશે કે હું દટાઈ મરીશ? કે વિજળી પડશે કે હું બળી મરીશ? કે સર્પ કરડશે ને હું મરી જઈશ? આવા અનેક તરંગો તેના મનમાં એક પછી એક ઉભરાતા હતા. પોતાની સ્ત્રીના બોલાવા કે પુછવા છતાં નથી બોલતો કે નથી કામલોગની ઇચ્છા

કરતો. એકાએક આવી દશા થઈ જવાથી તેની સ્ત્રીએ અનેક વિનવણીયો કરી છતાં કાંઈ જવાબ પણ આપી શકતો નથી. મહારાજશ્રી લડયા છે ? સેવામાં કાંઈ બૂલ થતાં રાજ તરફથી ઠપકો મળ્યો છે ? કે શરીરમાં કાંઈ પીડા ઉપડી છે ? કે શું છે ? તમે મને નહિ કહો તો કહેશે કેને ! વાસ્તે જે હોય તે કહો. આ પ્રમાણે તેની સ્ત્રીએ બહુ વિધ સમજાવી પૂછતાં તે બોલ્યો કે:—મહારાજશ્રીની સેવામાં કાંઈ બૂલ થઈ નથી. તેમ રાજ તરફથી પણ કાંઈ ઠપકો મળ્યો નથી. મારી સેવાથી મહારાજશ્રી બહુ ખુશી થયા છે અને થોડા દીવસ પછી અહીંથી બીજે સ્થળે જવાના છે. હમેશાં તો મને ફક્ત પ્રસાદી તરીકે થોડો ભૂકેજ આપતા હતા પરંતુ આજે તેમણે ખુશી થઈને આખો લાડુ આપ્યો હતો પરંતુ હું ઘેર આવવા તૈયાર થયો તે વખતે મહારાજશ્રીએ મને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું કે દેખ બચ્ચા મારા જોવામાં એમ આવે છે કે તું કાલે બપોરના બાર વાગે મરી જઈશ. કાલ બપોરે બાર વાગ્યે તારું મોત આવશે. આમ કહ્યું છે તેથી મને કોઈ ઠેકાણે ચેન પડતું નથી, તેમ કાંઈ સાફ લાગતું નથી અને કાલે મરી જઈશ એજ ભોતિમાં સઘળું શુન્યકાર લાગે છે. આમ કહેવાથી તેની સ્ત્રી પણ મહાન ઉદાસી થઈ ગઈ, તે પણ તેની સાથે કદપાંત કરવા મંડી પડી. આ પ્રમાણે આખી રાત્રી તેઓ બન્નેએ ઉદ્વિગ્નપણામાં મુશ્કેલીથી પસાર કરી. વિષયલોગની ઈચ્છા તો ન થઈ પણ ખુશીથી વાતચીત પણ એકેયથી થઈ શકી નહિ, એવી જ દશામાં સવાર થયું. જેમ જેમ બાર વાગવાનો વખત નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ તેના હૃદયમાં વધારો થતો ગયો. તેની જ્યાં જ્યાં

નજર જાય ત્યાં તે મૃત્યુનેજ જોવા લાગ્યો. છેવટે ખાર તો વાગ્યા પરંતુ મૃત્યુ આંધું નહિ. કાંઈક આશ્વાસન મળ્યું, જેમ ચોર ચોરી છુપીથી ચાલે તેમ ગલી ખુચીએથી મહારાજ પાસે ગયો અને તુરત ઢંડવત નમસ્કાર કરી પગમાં પડ્યો.

મહારાજશ્રીએ આશિર્વાદ આપ્યો અને પૂછ્યું. ક્યું બચ્યા અખી તુંમ જીતે હો. મર નહિ ગયા ?

ના મહારાજ, આપની કૃપાથી મને મોત આંધું નથી. સેવકે જવાબ આપ્યો. એસા, મોત નહિ આયા, અચ્છા ઠીક હુવા. પરંતુ બોલ તુંમ અહીસેં ઘેર ગયા બાદ કેસા હાલ હુવા થા ? મહારાજે કહ્યું.

સેવક—મહારાજ આપે જ્યારથી મને થોડી થોડી પ્રસાદી આપવી શરૂ કરી ત્યારથી મને કામેચ્છા બહુ વધી હતી, પરંતુ ગઈ કાલે આપે કહ્યું કે આવતી કાલે તારું મૃત્યુ છે ત્યારથીજ મહારા પગ લાંગી ગયા હતા. આખી રાત્રી મને જરાપણુ ચેન પડ્યું નહિ, મારી સ્ત્રીને વાત કરતાં તેણી પણ મારા મૃત્યુની વાત સાંભળી વિકળ થઈ ગઈ અને અમો બન્નેએ કદપાંત કરતાંજ મહામુશ્કેલીથી રાત્રી પસાર કરી. જ્યાં નજર જાય ત્યાં મૃત્યુ દેખાય. આવી જ બીતિમાં અત્યારસુધીનો વખત કહાડ્યો છે. વિષય વાંચનાથી હું કામી થઈ ગયો હતો તે આપ પાસે દીનતા પૂર્વક ક્ષમા ચાચના સહિત સ્પષ્ટ અને સત્ય કહું છું. તેમજ એમ પણ મને વિચાર આવેલો કે આટલો થોડો પ્રસાદીથી મને આટલો કામ ઉત્પન્ન થાય છે તો મહારાજશ્રી બે લાડુ ખાય છે તે શી રીતે રહી શકતા હશે ? પરંતુ જ્યારથી આપે મારા મૃત્યુની વાત કરી ત્યારથી મહારૂં ચૈતન્ય માત્ર હરાઈ

ગયું અને હું મૃતઃપ્રાય થઈ ગયો હતો. મૃત્યુભયથી ગઈ કાલે મારી આવી સ્થિતી થઈ પડી હતી.

મહારાજ—દેખ. મેં દો લડુ ખાતાહું પરંતુ મેં હરદમ મૃત્યુ કેા મેરી સામને રખતાહું, ઇસલીએ મેંને કુચ્છ કામજ્વર નહિ પ્રાપ્ત હો સકતા. જેસે તેરાલી કામ મૃત્યુકી ચિંતનાસે નષ્ટ હો ગયા ઇસતરહ મેં મૃત્યુકુ મેરી નજર સમક્ષ રખતાહું એાર એસા દેખતાહું કે અળી માત આયગા, અખ મર જાયગા.

સેવક—મહારાજ તો પછી મૃત્યુના ભય થકી આપનો જીવ-મન કેમ વિકળ થતું નથી? અને મહાર્જ મન એટલું બધું કેમ ભયભિત થઈ ગયું હશે? આપની ભાષા હું બરાબર સમજી શકતો નથી તેથી હું સમજી શકું તેમ મારી ભાષામાં વાત કરો તો ઠીક.

મહારાજ—એજ તાર્જ અજ્ઞાન છે. જગતભરમાં મનુષ્ય પ્રાણી માત્રને જન્મ ધારણ કર્યા બાદ દરેકને મરવાનું જ હોય છે. મનુષ્ય સંસારિક અનેક પ્રકારની વિડંબનાઓને ઝોળાંગી જવાની હિંમત રાખે છે, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરે છે, પરંતુ મૃત્યુના ભય થકી કંપે છે, એજ મનુષ્યના અજ્ઞાનની નિશાની છે. મૃત્યુ નક્કી એક દીવસ આવવાનું છેજ, કદી મિથ્યા થવાનું નથી જ, તો પછી એવી નિશ્ચિત વસ્તુનો ભય શા માટે? મનુષ્ય માત્રે મૃત્યુને પોતાના હૃદયેશના સખા-મિત્ર તરીકે માનવો જોઈએ અને મૃત્યુ નજીક છે તેમ જાણી શુભ કાર્ય કરવાં જોઈએ.

સેવક—ત્યારે આપ આમ કહો છો તેથી મને બહુ શંકાઓ ઊઠેછે વાસ્તે તેના નિવારણ માટે આપને પ્રશ્ન

કરવાની ઈચ્છા થાય છે. જો આપની ઈચ્છા—હુકમ હોય તો હું આપને મારી શંકાઓ એક પછી એક પૂછું.

મહારાજ—તને જે વિષયમાં શંકા હોય તે વિષય માટે ખુશીથી તારે પૂછવું હોય તે પૂછીજો. કારણ કે મહારે હવે અહીંનાં લાંબો વખત રહેવાનું નથી.

સેવક—આ સંસાર શું છે? મનુષ્ય—હું કેણુ છું? વાસ્તવિક સુખ કયું? મૃત્યુ એ શું? તે વિગતવાર હું સમજી શકું તેવી રીતે કહી કૃતાર્થ કરશેજી.

મહારાજ—આ સંસાર મનો કલ્પિતજ છે, ખરું સુખ પોતા પાસે જ છે તે અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલું રહે છે. મનુષ્ય વ્યવહારીક સુખ સાધન માટે અનેક પ્રવૃત્તિ કરી દુઃખ પામે છે, માછલું જીલની લાલસાથી જાળમાં ફસાઈ મૃત્યુ શરણ થાય છે, તેમ માનવી પણ અનેક જાતનાં સંસારિક કષ્ટો ભોગવી મૃત્યુ વશ થાય છે. કલ્પિત સંસારમાં સુખની ઈચ્છા કરવી તે દુઃખ વાસ્તેજ છે. તેમજ મૃત્યુ એ નિશ્ચિત વસ્તુ છે. એટલે મૃત્યુથી ડરવું એ નહિ ઈચ્છવા યોગ્ય અથવા કાયરપણું છે. ફક્ત પરમાત્માથી ડરી મૃત્યુને સાનિધ્ય રાખી મનુષ્ય માત્ર ઈશ્વર પ્રિત્યર્થમ વ્યવહારીક કાર્યો કરશે તો તેનાં કાર્યો નિષ્કામ થશે અને તેમ થશે તેથી તે કાર્યોનાં ફળ ભોગવવાપણું નહિ રહેતાં જન્મમરણાદિક અનેક અવતાર ભોગવવા પડશે નહિ. એટલે મૃત્યુને નજર સમિપે રાખી પ્રારબ્ધને વશ વતિ અનાસક્તિ પરાયણ રહેવું.

સેવક—ત્યારે ધન, ધામ, સ્ત્રી પુત્રાદિક વગેરેમાં મનુષ્ય સુખ માને છે તે ખરું છે કે ખોટું?

મહારાજ—તને પોતાને આ સંસારમાં સ્ત્રી પુત્રાદિકનો અનુભવ થયો છે કે કેમ?

સેવક—આ બાબતમાં મારો અનુભવ હું પરિપૂર્ણ માનતો નથી તો પણ એમ લાગે છે કે સંસારમાં સારી રીતે ધન તથા યોગ્ય સ્ત્રી પુત્રાદિક હોય તો સંસારિક સુખ ભોગવી શકાય એમ હું માનું છું.

મહારાજ—તારા જાણવામાં તું કહે છે તેવો કાંઈ મનુષ્ય છે ખરો ?

સેવક—તેવા મનુષ્યો તો છે ખરા, પણ સાંભળવા પ્રમાણે ઘણાને ધન હોય છે તો પુત્રાદિકની કામના હોય છે અને ઠેઠલાકને પુત્રાદિક હોય છે તો ધનની ઇચ્છા હોય છે. કદાચ સ્ત્રી પુત્રાદિક અને ધન સઘળું હોય છે તો શરીર રોગાદિકની પીડા હોય છે, વળી ઉપર કહેલ સઘળું હોયતો માન, પ્રતિષ્ઠા, વિશેષ ધન, અને બીજાના કરતાં વિશેષ સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા હોય છે. આવી બધી ગરબડ હોય છે તેથી કાંઈ સંપૂર્ણ સુખી હોય તેમ જણાતું નથી. વાસ્તે ખરું સુખ શું છે ? તે સમજી શકાતું નથી.

મહારાજ—તારા પોતાના કહેવા ઉપરથી એમ જણાય છે કે તારા કરતાં વિશેષ ધન તેમજ સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં તું જેને વિશેષ સુખી માને છે તે લોકો પણ બીજાના સુખની ઇચ્છા કરે છે તેથી તેને કાંઈ સંપૂર્ણ સુખ નથી તેવું તારા પોતાના કહેવા ઉપરથી સમજી શકાય છે. એક ભિખારીથી છેક ચક્રવર્તિ રાજા સુધી દરેક જણ એકબીજાની અદેખાઈ અને ઇર્ષ્યાથી સંતાપ પામતા જોવામાં આવે છે. કારણ કે જો તેમ ન હોયતો મ્હોટા ચક્રવર્તિ જેવા ગણાતા રાજાઓ પણ થોડી જમીન માટે લડાઈ કરી લાખો માણસોનો નાશ કરે છે—કરાવે છે, તે કરત નહીં. ચક્રવર્તિ-રાજા જેટલી જમીન

અને સમૃદ્ધિ મળવાથી સંતોષ થયો નહિ તો પછી એક થોડો જમીનનો ટુકડો તેમાં ઉમેરાવાથી શું સંતોષ થવાનો હતો ? વાસ્તે સ્ત્રી, પુત્ર ધનાદિક સુખનાં કારણ નથી પરંતુ ખરી રીતે તે સઘળાં દુઃખના જ કારણો છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ઘર માલ ખજાના વગેરે આગ્માયી છે, સ્થાયી નથી. જે જે પદાર્થ આગ્માયી હોય તે સત્ય હોય નહિ અને આવે તથા જાય એવા સ્વભાવવાળા દરેક નાશવંત હોય છે. સત્ય વસ્તુ તેઓ નથી. એમ જાણી સંસારમાં રહે તો હરકત નથી.

સેવક—જો એમજ આપના કહેવા મુજબ રાજ્યાદિક વગેરેમાં સુખ નહોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવાએ અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનો ઉપદેશ શા વાસ્તે આપ્યો હશે ? અર્જુનને તો શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને કહ્યું હતું કે યુદ્ધ કરી સગાં સખંધીઓને મારીને રાજ્ય મેળવવું તે રાજ્યથી મને શું સુખ થવાનું છે ?

મહારાજ—આ બાબત બરાબર વાસ્તવિક રીતે તું સમજી શક્યો હોય તેમ જણાતું નથી. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જેવા યોગી અને જ્ઞાની કોઈપણ કાર્ય વગર વિચારે કરાવેજ નહિ, એ વિષે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આખા જગતને શ્રીમદ્ભગવત્ગીતા દ્વારા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવવા ઉપદેશ આપેલો છે.

સેવક—ગીતામાં ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે આ વ્યવહારની સર્વ સંપત્તિ જેવી કે રાજ્ય, વૈભવ કે સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં રહીને પોતાને મુક્ત માને એ નહિ સમજી શકાય એવી બાબત છે, વ્યવહાર કરતાં—જોગવતાં છતાં મુક્ત ગણાવું એ અસંભવિત છે.

મહારાજ—તારા કહેવા ઉપરથી એમ જણાય છે કે આ બાબતમાં તેં બરાબર વિચાર કર્યો નથી. પરમયોગી શ્રીકૃષ્ણ, જનકવિદેહી, ચુડાલા, શિખીધ્વજ, વગેરે અનેક દાખલાઓ આપણા શાસ્ત્રપુરાણો ઉપરથી માલુમ પડે છે કે તેઓએ સંસારમાં રહ્યા છતાં પૂર્ણપણે મુક્ત સ્થિતીનો લાભ લીધેલો હતો. તેઓ દ્વંદ્વથી રહીત હતા એટલે સુખદુઃખને વાસ્તવિક માનતા નહિ.

સેવક—મને તો આ જગતના બંધારણ ઉપર વિચાર કરતાં જણાય છે કે સંપૂર્ણ સુખ મળવું મુશ્કેલ છે એમ આટલા આપના સમાગમ ઉપરથી જાણી શક્યો છું. કારણકે ધનાદિ મેળવતાં દુઃખ, તેને સાચવતાં દુઃખ, તેનો વ્યય કરતાં પણ ખૂટી જવાનું દુઃખ, સ્ત્રીપુત્રાદિક પણ બધાં અનુકુળ ન મળવાનું દુઃખ, વળી તે બધાં સર્વકાળ રહેવાનાં તો નથી જ એટલે તેના નાશનું પણ મ્હોટું દુઃખ. એટલે જ્યાં જોઈ ત્યાં દુઃખ ને દુઃખ દેખાય છે. વાસ્તે એવા દુઃખની અંદર રહેવા કરતાં અતિત એટલે સંન્યાસી થઈ જંગલમાં જઈ રહેવું એ વધારે ઠીક લાગે છે, એ માટે આપની અનુમતિ માગુ છું.

મહારાજ—તું અતિત કે સંન્યાસી થવાનું કહે છે પરંતુ તે તો તું જન્મથી જ છે, અતિત અગર સંન્યાસી થવા પણ નથી પણ જાણવાપણું છે, તેની તને ખબર નથી.

સેવક—મહારાજ, આપનું બોલવું હું સમજી શકતો નથી. હું જન્મથી અતિત કે સંન્યાસી હોઉં તો મારે તો શિખા મુત્ર વિગેરે છે, તેમાંનું કાંઈ અતિત કે સંન્યાસીને હોતું નથી. ઉપરાંત મુંડ મુંડાવી ભગવાં વસ્ત્રો પહેરી સગાં.

સંબંધીઓ છોડી દૂર જઈ વિચરવું જોઈએ તેમાંનું મારે કાંઈ નથી, તેમ તેવી રીતે હું કરતો પણ નથી, છતાં આપ મને સંન્યાસી કે અતિત કહો છો તે હું કેમ માની શકું ?

મહારાજ—ભાઈ ! તું ખરેખર અતિત જ છે તે તું જાણતો નથી.

સેવક—હું શી રીતે અતિત હોઈ શકું ? હું તો સ્ત્રી પુત્રાદિકથી જોડાયેલો ગૃહસ્થાશ્રમી છું.

મહારાજ—તું તેવો નથી પણ ખરેખર અતિત જ છે, હું કહું તે તું સાંભળ. જો, તું તારા ઘરથી અસંગ છું, કારણ કે તું ઘર સાથે જોડાયેલો નથી. વળી સ્ત્રી પુત્રાદિક કે ધન સાથે પણ તારો સંબંધ નથી. તેમજ તારા દેહ સાથે કે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત, અહંકાર વગેરે સાથે પણ તારે કાંઈ જોડાણ નથી. એ બધાંથી તું અસંગ જ છે. ફક્ત જ્ઞાન્તિથી જ તને એમ જણાય છે કે તે બધાં સાથે હું જોડાયેલો છું અને તેનો તને તદાત્મધ્યાસ થયેલ છે. તું પોતાને દેહરૂપ માને છે અને દેહનાં સુખદુઃખથી તું પોતાને સુખી દુઃખી સમજે છે, પણ ખરી રીતે તેમ નથી, એમ તને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયેથી જણાશે કે દેહ હું નથી, દેહનાં સુખ દુઃખ મને નથી, એ જ્ઞાન્તિ જ હતી એમ જાણી તને પશ્ચાતાપ થશે. તારી માફક તેં ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે અર્જુને પણ શ્રી કૃષ્ણ પાસે પાંડવ કૌરવ યુદ્ધના સમારંભ વખતે પોતાના સગા સંબંધીઓને મારીને રાજ્ય સુખ ભોગવવું તે ઉચિત નથી એમ કહ્યું હતું કે:—

नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किन्नो राज्ये न गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥

હે કૃષ્ણ ! મારે જય, રાજ્ય કે સુખ કાંઈ જોઈતું નથી, સગાં સંબંધીઓને મારી રાજ્ય ભોગવવું તે શું કામનું ?

આવી રીતે જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે તું આ બાબતમાં બરાબર સમજતો નથી. છતાં પંડિત જેવી વાતો કરે છે પણ ખરું પંડિતપણું બાજીતો નથી, એમ કહી “ આત્મસ્વરૂપ ” કેવું છે તે સમજાવવા કહ્યું કે:—

नत्वं बाहं जातुनासं नत्वं नैमेजनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वेवयमतः परम् ॥

આ જન્મની પહેલાં હું, તું, કે આ સર્વે (રાજાઓ) ન હતા એવું નથી. તેમ આ શરીરોનો નાશ-લય થયા પછી એટલે મૂવા પછી આપણે સર્વે નહિ હોઈએ એમ પણ બનવાનું નથી, માટે શોક કરવો વૃથા છે.

नजायतेम्रियतेवाकदाचिन्नायं भूत्वा भवितावानभूयः ।

अजोनित्यःशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यतेहन्यमानेशरीरे ॥

વળી તે કદી પણ જન્મતો કે મરતો નથી, તેમજ તે પૂર્વે નહતો કે ભવિષ્યમાં નહિ હોય તેમ પણ નથી. આત્મા તો અજન્મા, અમર, અને હમેશાં રહેનાર તેમજ પુરાતન છે, શરીર હણાવાથી તે હણાતો નથી. વળી પણ કહ્યું છે કે:—

नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

આત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, અગ્ની બાળી શકતો નથી, પાણી પલાળી અને પવન સુકવી શકતો નથી.

अव्यक्तादीनिभूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्रका परिदेवना ॥

હે ભારત ? આ સર્વ પ્રાણીઓ આરંભમાં અવ્યક્ત—અદૃશ્ય, મધ્યકાળમાં વ્યક્ત દેખાય તેવા અને મરણ થયા પછી પણ અવ્યક્ત જ—અદૃશ્ય જ થનાર છે તેનો શું શોક કરવો ?

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तु मर्हसि ॥

હે ભારત ? સર્વના શરીરમાં રહેલો આત્મા કદી મરે નહિ તેવો છે. તે માટે સર્વ પ્રાણીઓનો શોક કરવો તને યોગ્ય નથી.

ઉપર મુજબ યથાર્થ જ્ઞાન વડે સમાન આત્મામાં કેવી રીતે બુદ્ધિ કરવી તે મેં તને કહ્યું એના શ્રવણ થકી તને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો? હે અર્જુન, બુદ્ધિપૂર્વક કરેલાં તથા પરમાત્માને અર્પણ કરેલાં કર્મવડે જેનું અતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું છે એવો તું, મહારા થકી પ્રાપ્ત થયેલા અપરોક્ષ જ્ઞાનથી કર્મરૂપી બંધનને તજી દઇશ. આ પ્રમાણે અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું. વાસ્તે હે વત્સ ? જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, કામ, ક્રોધ, લોભાદિક અને ક્ષુધા પિપાસાદિક વગેરે ધર્મોપોતામાં અજ્ઞાનથી આરોપ થયેલા છે. વાસ્તવિક નથી. આ પ્રમાણે મહાત્માશ્રીએ સમજ પાડવા છતાં સેવક પૂછે છે.

સેવક—આપ આ બધું શું કહો છો તે હું હજી પણ સમજી શક્યો નથી, કારણ કે મને પોતાને બૂખ, તરશ લાગે છે, હર્ષ, શોક થાય છે, તેમ તે તે વિષયો ન મળવાથી કામ ક્રોધ લોભાદિ થાય છે, જન્મ મરણ થાય છે તે પણ જોઉં છું—અનુભવું છું, છતાં આપ કહો છો કે એ કાંઈ તારામાં

નથી. તો તે નથી એમજ માની લઉં અને હા એ હા કહું તો મારા જેવો મૂખે બીજો કોણ ગણાય ? કારણ કે સ્પષ્ટ અનુભવેલી વાતને ખોટી માનવી એ કેમ બની શકે ? જ્યાં સુધી યુક્તિપ્રયુક્તિ વડે મારી સ્થુળ બુદ્ધિમાં નહિ ઉતારો ત્યાં સુધી મારા ગળે એ વાત ઉતરે તેમ નથી.

મહારાજ—પણ એ બધી ઇન્દ્રિયાદિકની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રાણાયામ, ધારણા તથા શમદ્વિભાદિકની રીતિથી પરમાત્માની ઐક્યતા યથાર્થ થવી સંભવતી નથી પરંતુ યથાર્થ ઐક્યતા તો જ્ઞાનથી જ થાય છે, અને એ વિષે અષ્ટાવક ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

મુક્તિમિચ્છસિ ચેતાત વિષયાન્વિષવત્યજ ।

ક્ષમાર્જવ દયા તોષ સત્યં પીયૂષવદ્ભજ ॥

હે તાત, મુક્તિની ઇચ્છાવાળાએ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને તજવા જોઈએ અને ક્ષમા આર્જવ દયા, સંતોષ, અને સત્યરૂપી સાત્વિક ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. તે જ્ઞાન-દૃષ્ટિથીજ થઈ શકે.

સેવક—આપણા અનેક-દરેક શાસ્ત્રોમાં ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવા પ્રાણાયામ આદિ સાધનો કહેલાં છે, જેથી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અટકે એમ કહેલું છે. છતાં આપ તો કહો છો કે એ ઉપાય વાસ્તવિક નથી પણ જ્ઞાનથી થઈ શકે તેમ કહો છો તે વિષેનું કાંઈ પ્રમાણ જણાવો તો સમજી શકાય.

મહારાજ—એવાં પ્રમાણ જોઈએ તેટલાં મળે તેમ છે.

પ્રકૃતેઃક્રિયમાણાનીયુગૈઃ કર્માણિ સર્વશ્ચ ।

અહંકાર વિમુઢાત્મા કર્તાહ મિતિ મન્યતે ॥

ઇન્દ્રિયોના અભિમાનવાળો મૂઢ મનુષ્ય સર્વ કર્મ કરે છે તે સર્વ કર્મો હું કરું છું એમ તે માને છે.

તત્ત્વવિત્તુ મહાવાહો ગુણકર્મ વિભાગયોઃ ।

ગુણાગુણેષુ વર્તત ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે ॥

ગુણ કે ઇન્દ્રિયો હું નથી તેમ તે ઇન્દ્રિયોવડે કરેલા કર્મો મારાં નથી એમ પોતાનું જીહાપણું જાણનાર “ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં પ્રવર્તે છે પણ હું કાંઈ પ્રવર્તતો નથી” એમ જાણી હું કર્તા છું એવું અભિમાન કરતો નથી.

સેવક—ત્યારે આ તો ભાવતું ઓપડ મળ્યું. કારણકે આમ હોય તો માણસ મનમાં આવે તેમ વર્તે તો શું હરકત આવે ?

મહારાજ—યથેષ્ટાચરણ કરવા કોઈ સ્વતંત્ર જ નથી, એમ નથી જાણતા તેજ તારા જેવી શંકા કરે છે.*

સેવક—તમે જ કહો છો કે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો જોઈએ તેમ ભોગવે તેની સાથે મને કાંઈ સંબંધ નથી, એમ જો હોય તો ભાવતું અને વૈદ્યે ખતાવ્યું એવું થાય, પછી તો શ્વાન અને માણસ વચ્ચે કાંઈ ફરક રહ્યો જ નહિ.

મહારાજ—ખરી રીતે તું કહે છે તે પ્રમાણે જ છે. માણસ અને શ્વાન વચ્ચે વાસ્તવિક રીતે ભેદ છે જ નહિ. ખન્નેનાં

* કુદરતના નિયમ વિરૂદ્ધ વર્તન કરી ઇન્દ્રિયભોગ કરશે તો તેને કુદરતથી યથાયોગ્ય સજા થશે જ. અજાણતાં પણ અમી ઉપર પણ શુકાયો તો પણ દાઝશે જ. એમ અજાણતાં કે જાણતાં ઇન્દ્રિયભોગ નિયમ વિરૂદ્ધ કરશે તેને રોગાદી થવાનો જ, કારણકે કરેલ કર્મોના હિસાબ ચીત્રગુપ્ત રાખે છે અને વિશેષ વર્તન કરનારને રોગના ભોગ એવું પડે છે જ.

સ્થુળ પંચમહાભૂતનાં જ બનેલાં છે, પરંતુ યથેષ્ટાચરણ કરવા કોઈ સ્વતંત્ર નથી, આ શરીર પૂર્વના પ્રારબ્ધ કર્મોએ કર્મઅનુસાર ઘડાએલું છે, જેમ નટ પુતળીને દોરી સંચાર કરી નચાવે છે, તેવી રીતે અંતર્યામિ આ શરીરને વિષે રહ્યો થકો પ્રેરણા કરે છે તેમ નાચે છે તેનું ભ. ગી. અ. ૩ શ્લોક ૩૩ માં પ્રમાણ છે.

સદૃશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપી ।

પ્રકૃતિ યાંતિ ભૂતાની નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥

શું કરવાથી લાલ તથા શું કરવાથી હાની છે તે બાણવા છતાં જ્ઞાની પણ પોતાના કર્મને આધિન પોતાના સ્વભાવને અનુસાર કર્મ કરે છે. સ્વભાવની આગળ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ શું કરી શકવાનો ? શ્રી. ભ. ગી. અ. ૧૮ શ્લોક. ૬૧

ઈશ્વરઃ સર્વ ભૂતાનાં હૃદયેઽર્જુન તિષ્ઠતિ ।

બ્રામયન્સર્વ ભૂતાના યંત્રા રુઢાનિમાયયા ॥

હે અર્જુન ? જેમ કારીગર યંત્રની પુતળીઓને નચાવે છે તેમ પરમાત્મા સર્વ શરીરના અભિમાની જીવોને પોતાની માયાવડે લભાવતાં છતાં સર્વ પ્રાણીને વિષે રહ્યા છે. તેથી માલુમ પડે છે કે સર્વ જીવો પરત્ર છે, કોઈ પણ પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તી શકતો નથી. એ બાબતમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ પંચદશી તૃપ્તિ દીપમાં લખ્યું છે કે:—

અતિપ્રસંગો માશ્વક્ય સ્વકર્મવશવર્તિનામ્ ।

અસ્તુવાકોઽત્રશ્વક્યેન કર્મવારયિતું વદ્ ॥

કર્મને વશ વર્તનારા પણ જ્ઞાનીઓનો અતિ પ્રસંગ શંકા કરવા યોગ્ય નથી. કારણ કે કર્મને અટકાવ કરવા કોણ સમર્થ છે?

તે ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે પ્રારબ્ધ કર્મને કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી, ફક્ત એટલો જ વિચાર કરવાનો છે કે ઇન્દ્રિયાદિક વડે થયેલાં કર્મો તારાં છે કે નહિ તેજ જાણવાનું છે.

સેવક—આપ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના તેમજ અન્ય મહાત્માઓના કથનાનુસાર કહો છો, પરંતુ જેને જ્ઞાન થયું હોય તેની પ્રવૃત્તિ સાધારણ માણસોના જેવી હોય તો પછી જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં તફાવત શું ? જ્ઞાનીથી કદાચ નરસું કામ થઈ જાય તો સાધારણ માણસને કહેવાનું મળે કે અમે પણ અમારા પ્રારબ્ધ મુજબ વર્તિએ છીએ.

મહારાજ—તારૂં કહેવું ખરૂં છે. પણ તું તથા તારા જેવી સમજણ ધરાવવા વાળા માણસોજ જ્ઞાનીઓ માટે એવું ધોરણ બાંધે. તારી સમજ પ્રમાણે તો જે જ્ઞાની અગર તત્ત્વવેતા હોય તેનો આકાર પણ સાધારણ માણસના જેવો ન રહેવો જોઈએ અગર જડ જેવો થઈ જવો જોઈએ, અથવા ખાવા પીવા કે પહેરવા ઓઢવાનું પણ તેને લાન ન હોવું જોઈએ. એટલે સામાન્ય મનુષ્યથી વિપરીત વ્યવહાર તેનો હોવો જોઈએ એવી તારી માન્યતા છે. અને તેવો હોય તેનેજ જ્ઞાની કહી શકાય તેમ તારૂં માનવું છે. પરંતુ અગાઉના રૂપિ મુનિયો જેવા કે નારદ, વશિષ્ઠ, સનકાદિક આદિકને દેહાદિક વ્યવહાર પણ સાધારણ મનુષ્યના જેવો જ હતો. દરેક પોતપોતાની ઇન્દ્રિયોથી બધો વ્યવહાર કરતા હતા એમ આપણને શાસ્ત્ર ઉપરથી માલુમ પડે છે. પરંતુ સર્વ વ્યવહારીક કામ કરતાં, ઇન્દ્રિયાદિકનો ઉપયોગ કરવા છતાં, જ્ઞાની પોતે કદે છે તેમ માનતો નથી અને

તેથી વિરૂદ્ધ અજ્ઞાની પોતે કહે છે તેમ માને છે. એજ મોટો જ્ઞાની અને આજ્ઞાની વચ્ચેનો તફાવત છે.

સેવક—આ વાસ્તે કાંઈ શાસ્ત્રનું પ્રમાણુ સમજાશે ?

મહારાજ—હા. એ બાબતમાં પણ શ્રીમદ્ ભગવત-ગીતાનું પ્રમાણુ છે.

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौंतेय न करोति न लिप्यते ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते ॥

જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો જ નાશ થાય છે, અથવા જે વસ્તુ ગુણવાળી છે તેના ગુણનો નાશ થતાં પોતાનો નાશ થાય છે. પરંતુ આત્મા નિર્ગુણ અને અનાદિ છે. માટે અવ્યય છે એથી શરીરમાં રહ્યા છતાં કાંઈ કરતો નથી અને કર્મફળથી લેપાતો નથી.

આકાશ પણ સર્વ વસ્તુને વિષે રહેલું છે પરંતુ કોઈથી લેપાતું નથી. તેમ આત્મા સર્વ દેહોમાં વ્યાપી રહેલો છે, છતાં અસંગપણને લીધે દેહના ગુણદોષથી લેપાતો નથી. અને ઈન્દ્રિઆદિકને વશ રાખવા બાબતમાં તું કહે છે તે તો ઈન્દ્રિઓ તારે વશ છેજ. આંખ જોવાનું અને કાન સાંભળવાનું કામ કરે છે. એજ પ્રમાણુ બીજી ઈન્દ્રિઓ પણ પોત-પોતાનો વ્યવહાર તને વશ રહીને કરે છેજ. એમાં નિયમથી ઉલટી રીતે અથવા વધારે પડતી રીતે ઉપયોગ કરીશ તો રોગાદિનો ભય થવાનો જ. ઈન્દ્રિઓનો જે વ્યવહાર થાય છે તે વ્યવહાર તું પોતે કરતો નથી પણ સ્વાભાવિક છે અને

તે તને બંધન કરતા નથી. એમ તારે જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી સમજવાનું છે. ઇન્દ્રિયો દેહની છે, દેહ પંચભૂતનો છે, અને તું પોતે પંચભૂતનો દક્ષા તેનાથી જૂદો છે. એટલે દેહને વશવર્તી ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ બ્યવહાર કરે તે તું નથી કરતો એમ જાણવાનું છે, પરંતુ દેહાભિમાની મનુષ્ય તેવી રીતે નહિ. સમજતાં હું કરું છું એમ જાણે છે. અને તેથી જ કર્મનાં ફળ ભોગવવા રૂપી પીડા પામે છે.

સેવક—ઠીક મહારાજ હવે તો મને કાંઈક સમજવા લાગ્યું છે કે આ દેહ પોતે જ મારો નથી તો પછી દેહની ઇન્દ્રિયોએ કરેલ કામ પણ મારાં કરેલાં ન ગણાય. એમજને ?

મહારાજ—હા, એમજ સમજવાનું છે.

સેવક—ત્યારે હવે મને આ દેહની શુદ્ધિઅર્થે કાંઈ કીધા કરવાની જરૂર છે કે કેમ ? અને જરૂર હોય તો શું કરવું જોઈએ તે કયા કરી સમજાવશો.

મહારાજ—તું બાહ્ય શુદ્ધિ માટે પૂછે છે કે આંતરશુદ્ધિને માટે ? બાહ્ય શુદ્ધિ તો ન્હાવાથી થાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે દેહ શુદ્ધજ નથી. એક માટીના પીંડાને તું ગમે તેવા શુદ્ધ જળથી અનેક વખત નવરાવીશ છતાં માટી મટવાની નથી, એટલે શુદ્ધ થવાની નથી. તેમ દેહ પણ તેવો જ છે, તેને ગમે તેટલો નવરાવવાથી શુદ્ધ થતોજ નથી. કારણ કે જે વસ્તુ સ્વભાવેજ મલિન છે, એ વસ્તુ નવરાવવાથી કે ધોવાથી શુદ્ધ થઈ શકતી નથી. નવરાવેલ દેહને સારાંમાં સારા પટકુળ પહેરાવશો તો પણ થોડીવાર પછી તે પટકુળ બગડશે. જો દેહ શુદ્ધ હોય તો પટકુળ બગડવાં જોઈએ નહિ. દેહની મલિનતા લૂગડાને બગાડે છે, એ મલિનતા ન્હાવાથી મટી શકતી નથી,

પરંતુ ખરી રીતે અંતરશુદ્ધિની જ જરૂર છે કારણ કે દેહની સાથે કે તેની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ સાથે તારે કાંઈ સંબંધ નથી. અંતરશુદ્ધિથી જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સેવક—તો એ રસ્તો મને દયા કરી બતાવશો ?

મહારાજ—પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર બ્રહ્મવિદ્યા કે આત્મજ્ઞાનથી થાય છે અને તે માટે વિચારની જરૂર છે. ખાત્રી દેહ તો મેં ઉપર કહ્યું તેમ જન્મથી જ અપવિત્ર જ છે. કારણ કે આ દેહની ઉત્પત્તિ માતૃપિતાએ ખાધેલાં અન્નથી થાય છે. નવમાસ માતાના ઉદર વિષે રહે છે, વલી આ દેહનાં નવદ્વાર જેવાં કે બે આંખ, બે કાન, નાક, મોઢું, ગુદા અને શીશ્રુ વિગેરે દ્વારોમાંથી પણ મલિન જ પદાર્થો હરહમેશ નીકળ્યા કરે છે અને દુર્ગંધ પણ મારે છે તેથી સહેજે સમજી શકાય તેમ છે કે દેહ એ અપવિત્ર જ, અશુદ્ધ જ છે, તેને શુદ્ધ કરવાની કલ્પના કરવા કરતાં તેના ઉપર વૈરાગ્ય કરવો, મમત્વ છોડી દેવું એજ વધારે સારું છે, કારણ કે ગંગોદક અગર ઉત્તમ ખોરાક લીધા પછી થોડી વારેજ વિષા મુત્ર થઈ દેહ-માંથી બહાર આવે છે. વાસ્તે વિશેષ વિવેચન નહિ કરતાં ક્રૂષ્ટ એટલું જ સમજવાનું છે કે એ દેહવડે બુદ્ધિદ્વારા શાસ્ત્રો કે સત્સંગથી પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરી આત્મનિષ્ઠ થવું એજ ખરી રીતે દેહ શુદ્ધિ છે કહ્યું છે કે:—

देहोहं बुद्धिजं पापं तद्बोधय कोटिभिः ।

आत्माहं बुद्धिजं पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥

દેહ હું છું એવી બુદ્ધિ કરવી એ કોટી ગાયોના વધના પાપ બરાબર છે, અને આત્મા હું છું એવી જે બુદ્ધિ થવી તેના જેવું પુન્ય થયું નથી અને થશે નહિ.

સેવક—તો પછી બુદ્ધિની શુદ્ધિને અર્થે તિર્થાદિક અગર આચાર, વિચાર કે વૃત્તવૃતાદિક કરવાની જરૂર ખરી કે નહિ ?

મહારાજ—બુદ્ધિની શુદ્ધિ આચાર પાળવાથી કે વૃત્ત-વૃતાદિક કે તિર્થાટન કરવાથી થતી નથી, તેમ કરવાથી તો ઉલટો બુદ્ધિમાં ભ્રમ પેદા થાય છે, ઘણા મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપરનાં પવિત્ર ગણાતાં તિર્થોમાં પરિભ્રમણ કરી ચૂકેલા છે કાશીપુરી જેવાં પુરાણ પ્રસિદ્ધ સ્થળોમાં નિવાસ કરી ચૂકેલ છે છતાં બુદ્ધિની શુદ્ધિ થયેલી જોવામાં આવતી નથી.

સેવક—ત્યારે બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરવા શું કરવું ?

મહારાજ—બુદ્ધિની શુદ્ધિ શાસ્ત્ર શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન. તેમજ સર્વ દ્રવ્ય પદાર્થમાં પરમાત્મ ભાવના કરવાથી જ થાય છે.

સેવક—તો પછી યજ્ઞ યાગાદિક વિગેરે કર્મો કરવા ભાગ-તમાં આપનો શું અભિપ્રાય છે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાણના ચોથા અધ્યાયમાં ઘણા પ્રકારના યજ્ઞો કરવા કહેલું છે. દાન, આંદ્રાયણ આદિક વૃતો વગેરે કરવાની જરૂર છે કે કેમ ?

મહારાજ—વેદમાં એ સર્વ યજ્ઞો કે વૃતોનું વિધાન છે પરંતુ તે શરીર, વાણી, મન, ઇન્દ્રિયોવડે થયેલાં છે જેથી તે અનિત્ય ફળ આપનાર છે. આ દેહ પોતે જ અનિત્ય છે તો પછી તે વડે થયેલાં કર્મો અનિત્ય, નાશ થવા વાળાં જ હોય, માટે તેવા યજ્ઞો કે વૃતો કરવા કરતાં જ્ઞાન યજ્ઞજ અતિ ઉત્તમ છે, એ પણ એજ ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે—

એયાન્દ્રવ્ય મયાદ્યજ્ઞાજ્ઞાન યજ્ઞઃ પરંતપ ।

સર્વકર્મસિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ॥

અનાત્મ વસ્તુઓથી થઈ શકે તેવા યજ્ઞ કરવા કરતાં જ્ઞાન યજ્ઞ અતિ ઉત્તમ છે. સર્વ કર્મોનો જ્ઞાનમાં અંતર્ભાવ સમાવેશ થાય છે. તેમજ ભા. એ. ૨૦ મા અ. ના ૨૭ મા શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલ છે કે:—

જાતશ્રદ્ધો મત્કથાસુનિર્વિણ્ણઃ સર્વકર્મસુ ।

વેદ દુઃસ્વાત્મકાન્કામાન્પરિત્યાગેऽપ્યનીશ્વરઃ ॥

“નિત્ય—નૈમિત્તિક કર્મ અંતઃકરણને શુદ્ધ કરનાર હોવાને લીધે ગુણરૂપ છે, હિંસાઆદિક કર્મ અંતઃકરણને મલિન કરનાર હોવાથી દોષરૂપ છે અને કૃચ્છાદિક પ્રાયશ્ચિત કર્મ દોષને મટાડનાર હોવાથી ગુણરૂપ છે એમ વેદે વીધિ અને નિષેધ રૂપ વાક્યોથી કહેલું છે માટે પ્રાયશ્ચિત વિના યોગ અને ભક્તિથી જ શી રીતે પાપ બળે ?” આવી શંકા રાખવી નહિ. મર્યાદામાં રહેવું એજ ગુણરૂપ છે એમ વેદની આજ્ઞા છે. અમુક કર્મ પોતે ગુણરૂપ છે એમ વેદે કહ્યું નથી. કર્મ સઘળાં સ્વભાવથી જ મલિન છે. તેઓને આ ગુણદોષરૂપ ભાંજગડ નાખીને વેદે સંકેત કરેલો છે અને તે સ્વભાવથી જ પ્રાપ્ત થયેલા સંગોનો ત્યાગ કરાવવાની ઇચ્છાથી કહેલ છે, મનુષ્યની અશુદ્ધિ એ કાંઈ પ્રવૃત્તિથી જૂદી નથી, કારણ કે સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિથીજ મનુષ્ય મલિન થયેલ છે. વાસ્તે સઘળાં કર્મ માત્રની નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ પરંતુ તે સહસા કરી શકાતી નથી એટલા માટે જ આ કરવું અને આ ન કરવું એમ પ્રવૃત્તિમાં સંકેત કરીને તે દ્વારા નિવૃત્તિ કરાવવાનો જ વેદનો અભિપ્રાય છે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાયશ્ચિત કર્મ પોતે ગુણરૂપ નથી પણ સ્વભાવિક રીતે પ્રવૃત્તિમાં પડેલા

મનુષ્યને માટે ગુણરૂપ છે તો જ્ઞાની યોગી કે ભક્તને સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ નહિ હોવાથી તેઓને પ્રાયશ્ચિતનો વેદનો બીધી લાગુ પડતો નથી. વલો તેજ શ્રીમદ્ ભા. એકા. અ. એકવીશના ૨૮ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

નતે મામંગજાનંતિ હૃદિસ્થં ચ ઇદં યતઃ

ઉવ્યશસ્ત્રાણ્ણમુતૃપો યથા નિહાર ચક્ષુષઃ ॥

હે ઉદ્ધવજી, જેઓને કર્મ જ પશુઓની હિંસાનાં સાધન છે એવા એ પેટભરા લોકો, જેમ ઝાકળના અંધારાથી વ્યાપ્ત થયેલી આંખોથી નજીકની વસ્તુને જોઈ શકતા નથી તેમ હૃદયમાં રહેલા આત્માના સ્વરૂપ ભૂત હું કે જેમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે અને જે તેનાથી ભિન્ન નથી તેને જાણતા નથી કે જોઈ શકતા નથી. તેથી યજ્ઞાદિક કર્મોથી જ્ઞાન યજ્ઞજ ઉત્તમ માનેલો છે. વળી શ્રીમદ્ ભ. ગીતામાં ચોથાના ૩૭ માં શ્લોકમાં શ્રી ભગવાને કહ્યું છે.

યથૈ ધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસ્મસાત્કુરતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃસર્વકર્માણિ મસ્મસાત્કુરતે તથા ॥

જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ કાષ્ટ વગેરેને ખાળી ભસ્મ કરે છે, નાશ કરે છે, તેમ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ કર્મ માત્રનો નાશ કરે છે. એટલે આ સર્વનું તાત્પર્ય એજ છે કે જ્ઞાન યજ્ઞજ સર્વથી આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે.

સેવક—ઠીક મહારાજ ત્યારે યજ્ઞયાગાદિક માટે આમ કહ્યો છે તો પછી વર્ણશ્રમાદિકના ધર્મ અનુક્રમે પાળવાની જરૂર ખરી કે નહિ અને જરૂર હોય તો કયાં લગી ? તે કહેશો ?

મહારાજ—જેને દેહાભિમાન હોય તેને એ સર્વ ધર્મો

લાશુ પડે છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ દેહને લીધે છે. આત્માને લઈને નથી. જો તું દેહને તારો પોતાનો માનતો હું તો વર્ણાશ્રમ આદિ બધા શાસ્ત્રમાં જણાવેલા કાયદા તને લાશુ પડે છે અને એ બાબતમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામિએ પંચદશીના ધ્યાન દીપમાં શ્લોક ૧૦૦-૧ માં કહ્યું છે કે—

વર્ણાશ્રમ વયોઽવસ્થામિમાનો યસ્યવિચતે ।

તસ્યૈવચનિષેધાશ્રવિચયઃ સકલ્લાઅપિ ॥

વર્ણાશ્રમાદયોદેહે માયયા પરિકલ્પિતાઃ ।

નાઽઽત્મનોબોધરૂપસ્યે ત્યેવં તસ્ય વિનિશ્ચયઃ ॥

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, ક્ષુદ્ર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સન્યસ્થાશ્રમ, બાલ્ય, તાર્ણ્ય, વૃદ્ધપણ્ડ, ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ; આ સઘળાનું જેને અભિમાન હોય તેઓ સઘળાને વીધિનિષેધ લાશુ પડે છે. જ્ઞાની કે તત્ત્વવિત્તને એ હોતું નથી. એટલે તેને વર્ણાશ્રમ ધર્મની જરૂર નથી.

સેવક—દેહધારીઓને વર્ણાશ્રમ ધર્મસ્વાભાવિક જણાય છે. જ્ઞાની કે તત્ત્વવિત્ત પણ દેહધારી તો છેજ. તો પછી તેમને વર્ણાશ્રમ ધર્મ લાશુ પડવોજ નોંધ્યો.

મહારાજ—તત્ત્વવિત્ત દેહધારી છે, એ ખરું, પરંતુ આત્મ-તત્ત્વ અને અનાત્મતત્ત્વને તે સારી રીતે જાણે છે. વર્ણાશ્રમઆદિ સર્વ ધર્મો અનાત્મતત્ત્વ છે, તે ધર્મો દેહના છે. દેહ વિનાશી છે, માયાએ ઉપજાવેલો છે, આત્મા અવિનાશી છે, કોઈપણ ધર્મથી રહિત છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભ. ગી. અ. ૩ શ્લોક. ૧૮ માં કહ્યું છે કે—

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્યો ના કૃતે નેહ કશ્ચન ।

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થન્યપાશ્રયઃ ॥

તત્ત્વવિત્ મનુષ્ય દેહાભિમાન રહિત હોવાથી તેને વીધિ નિષેધ હાથ પડતો નથી, કરેલાં કર્મથી તેને નથી થતું પુન્ય કે નથી થતું પાપ. તેમ મોક્ષ માટે તેને બીજાના આશ્રયની જરૂર પડતી નથી યથાત પોતે મુક્તજ છે અને તે વિષે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને એકાદશસ્કંધમાં અ. ૨૧ સ્લો. ૬ માં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલ છે કે—

વેદેન નામરૂપાણી વિષમાનિસમેષ્વપિ ।

ઘાતુષુદ્ધવ કલ્પ્યંત એતેષા સ્વાર્થ સિદ્ધયે ॥

પ્રાણીઓના લાભ માટે પ્રવૃત્તિને ઓછી કરી તે વડે ધર્માદિક પ્રાપ્ત કરવા માટે જ જૂઠા જૂઠા વર્ણાશ્રમના નામ રૂપ કલ્પેલા છે એટલે તે ખોટાં છે. બા. ૧૧-૧૩-૩૧ માં કહ્યું છે કે

અસત્ત્વાદાત્મનોડન્યેષાભાવાનાંતત્કૃતાભિદા ।

ગતયો હેતવશ્ચાસ્ય મૃષાસ્વમ્નદ્રશો યથા ॥

આથી તારા મનને સંદેહ થયે કે વર્ણાશ્રમ તથા તે સબંધનાં કર્માદિકની ભેદ બુદ્ધિ વેદે જ નિરૂપણ કરેલી છે. તે કેમ મિથ્યા થાય ? પણ એ શંકા નકામી છે “દેહાદિક પદાર્થો મિથ્યા છે” એથી એને લઈને થયેલા વર્ણાશ્રમ આદિના ભેદ તથા સ્વર્ગાદિક કૃણો અને તે કૃણો આપનાર કર્મો પણ આત્માની પાસે મિથ્યા જ છે, એમ જાણ.

સેવક—આપની મારા પ્રત્યેની આટલી બધી દયાથી હું કૃતાર્થ થયો છું. આપ જેવા જ્ઞાની પુરૂષોનું મારા જેવા મુઠ્ઠાજીવોનું કલ્યાણ કરવાનું કર્તવ્ય આપ બરાબર બજાવે છે, છતાં મારું અંતઃકરણ એટલું જડ છે કે તે આપની સાદી સહેલી શૈલીમાં કહેલી હકીકત પણ પચાવી શકતું નથી. આપ વર્ણાશ્રમાદિ અને તેના અંગેનાં કર્મ તથા તેના કૃણો વગેરેને

મિથ્યા હોવાનું નિરૂપણ કરે છે પરંતુ વર્ણાશ્રમાદિક ધર્મો કે વ્યવહારીક કર્મો કરવાથી પાપ પુણ્ય થાય છે અને તેનાં ફળ લોગવવાનું શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદિત કહેલું છે તેનું કેમ ?

મહારાજ—એ બાબત તો શ્રીમદ્ ભાગવતના છબ્દમ સ્કંધમાં અન્નમિલ આખ્યાનમાં સારી રીતે વર્ણવેલી છે. અત્યંત પાપ કરનાર, ચોરી કરનાર, મદિરાપાન કરનાર બ્રહ્મ-હત્યા કરનાર, સ્ત્રી, રાજા, ગાય વગેરેનો નાશ કરનાર અગર બીજાં પાપો કરનાર હોય તે સર્વ પાપીઓના પાપનું નિવારણ ફક્ત શ્રી હરિનું નામસ્મરણ કરવા માત્રથી થાય છે એમ કહેલું છે. ઇશ્વરી માયાથીજેની બુદ્ધિ આ સંસારમાં મોહિત થયેલી છે અને ઉપરથીજ સારા લાગે એવા વેદના કર્મકાન્ડથી કર્મમાં જોડાયેલા હોય તેઓ શ્રીહરિના નામનો મહિમા જાણતા નથી તેથી જ તેઓ પ્રાયશ્ચિતો બતાવે છે. પરંતુ ખરૂં પ્રાયશ્ચિત તો શ્રીહરિપરમાત્માનું નામજ છે કે જેનાવડે આ વ્યવહારીક કર્મથી થયેલાં સઘળાં પાપોનું નિવારણ થઈ જાય છે, એ એમાં સારી રીતે સમજાય તેમ કહેલું છે.

સેવક—ત્યારે તો કેાઈ ચોરી કરે કે ઠગાઈ કરે કે ગમે તેવું નાનું મોટું પાપ કરીને પણ શ્રીનારાયણનું નામ લે એટલે પત્યું. ન એને રાજા સજા કરે કે ન એ પાપમાં પડે.

મહારાજ—તને આટલા સતસંગથી પણ વાત સમજી શકવાની શક્તિ આવી જણાતી નથી. તું કહે છે તેવાં પાપ કર્મ જો વ્યવહારીક બુદ્ધિથી કરવામાં આવે તો રાજા સજા પણ કરે અને પાપનાં ફળ લોગવવાં પણ પડે. પરંતુ હું તો તને પારમાર્થીક-અધ્યાત્મિક રીતે કહું છું કે જેને સમસ્ત જગત આત્મસ્વરૂપ દેખાય છે તે સ્વપ્નમાં પણ પાપ

અથવા ગુન્હો કરવાનું જાણતો નથી તો આ માધિક જ્યવ-હારમાં તો કેમ જ કરે ? પ્રથમજ તને જણાવી ગયો છું કે જ્યવહાર એ તારી ખુદિથી કલ્પાએલો છે, તારે તેની સાથે કાંઈ સબંધ નથી. છતાં તું અણુઘડની પેઠે વાત કરે છે.

સેવક—ત્યારે તો પુણ્યથી મુક્તિ ખરી ને ?

મહારાજ—પુણ્યથી મુક્તિ ? પુણ્યથી મુક્તિ ન થાય. પણ પુણ્યથી સ્વર્ગાદિ ન્હાના મ્હોટા વૈભવ પ્રાપ્ત થાય ખરા. પરંતુ ક્ષિણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકે વિજંતિ એ પ્રમાણે જ્યાં પુણ્ય ખલાસ થયું કે મૃત્યુ લોકમાં જન્મ થયો જ જાણવો. જન્મ પછી મરણ તો નિર્માએલું જ છે. એટલે પાપથી નર્ક અને પુણ્યથી સ્વર્ગ એમ ચક્રાવામાં ચડવા સિવાય મુક્તિ નથી. મુક્તિ તો ફક્ત આત્મજ્ઞાન વિના થતી નથી જ. કેટલીક વખત પુણ્ય કરતાં પણ પાપના અધિકારી થવું પડે છે અને એનો વૃતાંત શ્રીમદ્ભાગવતમાં દશમ સ્કંધના ઉત્તરાર્ધના ચોસઠમા અધ્યાયમાં નૃગરાજનો છે.

સેવક—મહારાજ, પુણ્ય કરતાં વળી પાપના અધિકારી થવાનું હશે ખરું ? એ તો ન માની શકાય એવી વાત કરો છો.

મહારાજ—સાંભળ, નૃગરાજ મહાન દાનેશ્વરી હતો, હમેશાં બ્રાહ્મણોને ગાયોનાં દાન કરતો અને એ પ્રમાણે એણે લાખો ગાયોનું દાન કરેલું હતું. એક દિવસે રાજાએ એક બ્રાહ્મણને ગાયનું દાન કર્યું. તે ગાય બ્રાહ્મણ પોતાને ઘેર લઈ ગયો, ત્યાંથી તે ગાય પાછી રાજાની ગૌશાળામાં આવતી રહી, અને બીજે દિવસે બીજી ગાયોનું દાન કરતી વખતે ઉપર જણાવેલ ગાય પણ બીજા બ્રાહ્મણને ભૂલથી રાજાએ દાનમાં આપી દીધી. આથી ખન્ને બ્રાહ્મણો લડી

પડયા. તેથી એક ગાયને બદલે બીજી અનેક ગાયો રાજાએ આપવાનું કહ્યું. પરંતુ બ્રાહ્મણો માન્યા નહિ અને પહેલા બ્રાહ્મણે દીપેલ દાન પાછું લીધાનું જણાવી રાજાનો તિરસ્કાર કર્યો તથા શ્રાપ આપ્યો તેથી રાજાને લાખો ગાયોનું દાન કરવા છતાં મરણના અંતે કૃકલાશ-કાચંડાનો અવતાર લેવો પડ્યો હતો. તેવીજ રીતે પ્રાચિન બર્હિષ રાજાએ અનેક યજ્ઞો કર્યા હતા અને તેમાં અનેક પશુઓને તેણે હોમેલાં હતાં. તે પશુઓ રાજાના મરવાની અને પોતાનું વેર લેવાની રાહ ભેટાં હતાં, પરંતુ રાજાના સફલાગ્યે ભગવદ્ ભક્ત નારદજીએ જ્ઞાનોપદેશ આપી રાજાને પશુહોમ કરતાં અટકાવ્યો તેથી રાજા પ્રસન્ન થઈ બોલ્યો કે આવી હિંસક પ્રવૃત્તિથી મારી પાસે અનેક યજ્ઞો કરાવી મારા યજ્ઞમાન બ્રાહ્મણોએ કમંકાન્ડની પોતાની કીયાવડે મને હિંસામાં ઉતાર્યો છે. એ ઉપરથી તને કહેવાનું કે પુણ્ય પણ વગર સમજે કરવામાં આવેલ હોય તો પાપના રૂપમાં બદલાઈને દુઃખનોજ હેતુ થઈ પડે છે.

સેવક—ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના શ્લોક ચૌદમાં કહ્યું છે કે—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

પરમાત્મા જીવોનું કર્તાપણું, કર્મો તથા કર્મનાં ફળોના સંબંધને સજ્જતા નથી, પરંતુ અનાદિકાળના અજ્ઞાન તથા વિષયભોગની ઈચ્છાને વશ થવાથી, જેનો સ્વભાવજ પ્રવૃત્તિવાળો છે તેવા જીવોને પરમાત્મા કર્મમાં ભેડે છે. કાંઈ પોતે કર્તાપણાને ઉત્પન્ન કરતા નથી. વળી તેમાંજ ભગવાને આગળ ચાલતાં

સોળમા અધ્યાયના ૧૯મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

તાનદ્વિષતઃકુરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન ।

સિપામ્યજસ્રમથુમાનામુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥

મારો દ્વેશ કરવાવાળા તથા કુર અને અધમ મનુષ્યોને જન્મ મરણ પામવાવાળા અનિષ્ટ એવા આ સંસારમાં કુર યોનિયોમાં જ નાખું છું, એટલે એવા પાપીઓને એવાં કુળ આપું છું.

આ પ્રમાણે એક બીજાથી ઉલટા સુલટું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કેમ કહ્યું હશે ? એક બાબુથી પાંચમા અધ્યાયમાં કહે છે કે હું કોઈના પાપ પુણ્ય સ્મરતો નથી અને સોળમા અધ્યાયમાં કહે છે કે તેવા પાપ કર્મવાળાને નર્કમાં નાખું છું. આમાં ખરું શું ? તે સમજવું મુશ્કેલ છે, તે કહેશો ?

મહારાજ—તે કહેવા વખતના દેશકાળ અને પ્રસંગને અનુસરીને કહેવું પડે છે. આપણાં શાસ્ત્રો મનુષ્યોને-જીવોને સારા રસ્તે ચડાવવા માટે ત્રણ પ્રકારની શૈલીથી રચાએલાં છે. રોચક, ભયાનક અને યથાર્થ. જો કર્મમાં પ્રીતિ કરાવવાનો પ્રસંગ હોય તો તેને રોચક ઉપદેશ કહેવો પડે છે અને કર્મમાં અપ્રીતિ કરાવવાની જરૂર હોય ત્યારે ભયાનક ઉપદેશ કહેવો જોઈએ છીએ. પરંતુ તે બંનેમાંથી પ્રવૃત્તિ ઓછી કરી નિવૃત્તિ પરાયણ એટલે પ્રભુપરાયણ-આત્મનિષ્ઠ થવા માટે તો યથાર્થ વચનોદ્વારા ઉપદેશ કરવાની જરૂર છે. વેદ-શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ કર્મમાં જીવને પ્રવૃતાવવાનો નથી પણ તેમાંથી નિવૃત્ત કરી પરમાત્મ પરાયણ-આત્મનિષ્ઠ કરાવવાનો છે.

દાખલા તરીકે કોઈ માણસ હરદમ અનિષ્ટ કર્મ જ કરતો હોય અને કદી પણ સુકૃત્ય ન કરતો હોય તો તેને

સારા કર્મમાં પ્રવૃતાવવા રોચક અગર લયનક એટલે અનિષ્ટ કર્મમાંથી બચી શકે તેવી રીતનો બોધ કરવો બોધએ અને જે માણસ કર્મેનિષ્ઠ હોય કે કર્મ કાન્ડથીજ મુક્તિ મળવાનું માનતો હોય તેને યથાર્થ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો બોધએ. પરંતુ જે મનુષ્યોનાં કર્મ, સ્વભાવ, વગેરે પરિપક્વ દશાને પામ્યાં હોય, જગતનું નિસારપણું સમજી શકે તેમ હોય, તેવાઓને નિવૃત્તિપરાયણ અને ઇશ્વર એ સર્વવ્યાપિ તથા સમસ્ત જીવપ્રાણી માત્ર સહીત જગત આખુએ ઇશ્વરમય છે એમ યથાર્થ જાણી શક્યો છે તેને રોચક કે લયનક ઉપદેશ કરવાની જરૂર નથી. એકંદરે સર્વ કર્મમાંથી પ્રવૃત્તિને ખેંચી, નિવૃત્તિપરાયણ થવા અને તે દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર સધાવવાનો વેદશાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ છે. જેમકે એક છોકરો આખો દહાડો રમતો-રખડતો હોય તેને લયનક શબ્દોવડે ડરાવી કહેવામાં આવે છે કે નહીં લણીશ તો માસ્તર શિક્ષા કરશે અગર તારી ઉમરના બધા છોકરા નિયમિત લણવા જાય છે લણીશ તો તું બહુ ડાહ્યો થઈશ. વળી રોચક શબ્દોવડે કહેવું પડે છે કે તું મોટો પૈસાપાત્ર બનીશ. વગેરે લાલચો આપીને રખડતો અટકાવવાનો ઉદ્દેશથી કહેવું પડે છે. તેમ ત્રણે વિષયમાં સમજી લેવું.

સેવક—ઠીક ત્યારે જગત માત્રને માટે આ ત્રણ પ્રકારે નિવૃત્તિપરાયણ બનાવી, આત્મસાક્ષાત્કાર કરાવવો એ ઉદ્દેશથી આપણાં વેદ-શાસ્ત્રો બંધાયાં છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આ શરીરમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર વગેરે શત્રુઓનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહેલ હોય ત્યાં સુધી ઉપર પૈકીનો એક પણ બોધ લાગી શકે નહિ વાસ્તે તે તજવા માટે શું ઉપાય કરવો ?

મહારાજ—તેઓને તજવાનો ઉપાય તો કરવો જોઈએ. એ માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધના અઠાવીશમા અધ્યાયના પંદરમા શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે કે—

શોકહર્ષભયક્રોધ લોભમોહસ્પૃહાદયઃ ।

અહંકારસ્ય દ્વયંતે જન્મમૃત્યુશ્ચનાત્મનઃ ॥

શોક, હર્ષ, ભય, ક્રોધ, લોભ, મોહ, સ્પૃહા તથા જન્મમરણ એ સર્વે દેહાભિમાનવાળાને જોવામાં આવે છે. આત્માને હોય નહિ. ઉપરના દોષો તારા સ્વરૂપમાં હોય એમ તું સમજે છે. પણ તેમ નથી એ તો બધા દેહના વિકારો છે. જ્યાં સુધી દેહ રહે ત્યાં સુધી થોડા વધુ અંશે એ તો રહેવાના. એના માટે વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચ-દશીમાં તૃપ્તિ દીપનાં ૨૨૭ મા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે—

એતેજ્વરાઃશરીરેષુ ત્રિષુસ્વામાવિકામતાઃ ।

વિયોગેડતુજ્વરૈસ્તાનિ શરીરાણ્યેવ નાસને ॥

એ જ્વરો શરીરની સાથે જ ઉત્પન્ન થાયછે અને શરીર વિના રહી શકતા નથી અથવા હોતા નથી. માટે તે શરીરોને વિષે સ્વાભાવિક છે. દાખલા તરીકે કોઈ એમ ઇચ્છા કરે કે તંતુ કહાડી લીધા પછી લુગડું રહે, પણ એ અસંભવિત— નહિ બની શકે તેવી બાબત છે. તેવી રીતે જ્યાંસુધી શરીર હયાત છે ત્યાંસુધી એ બધો કચરો દેહ સાથે રહેવાનો અને દેહના નાશ સાથે તેનો પણ નાશ થવાનો એ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે એ કચરો દેહનોછે આત્માનો નથી. એટલે કાંઈ કરવા જેવું નથી. ફક્ત જાણવાનું છે. એ વિષે શ્રીમદ્ભા. ના એકાદશના એકાદશ અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે—

શ્લોકમોહૌમુખંદુઃખં દેહોત્પત્તિશ્રમાયયા ।

સ્વમાયયાત્મનઃ સ્વાતિઃસંસૃતિર્નતુ વાસ્તવીઃ

સ્વપ્ન જેમ બુદ્ધિથી જ કલ્પાએકું હોવાથી વાસ્તવિક નથી મિથ્યા છે, તેમ શોક, મોહ, સુખ, દુઃખ તથા સંસાર પણ માયાવડે બુદ્ધિથી કલ્પાએલાં હોવાથી વાસ્તવિક નથી મિથ્યા છે.

સેવક—શોક, મોહ, સુખ, દુઃખ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે મિથ્યા કહો છો પણ તે સઘળાંની ઉત્પત્તિ ચિત્તમાં થાય છે અને ચિત્ત-મન એવું ચંચળ છે કે જ્યાં સુધી તે સ્થિર થાય નહિ ત્યાં સુધી એ વિકારો ઉઠવાના જ. માટે ચિત્તને વશ કરવાની જરૂર ખરી કે નહિ ? મેં સાંભળ્યું છે કે ચિત્ત વશ કરવા સમાધિ કરવી જોઈએ તો તે બાબતમાં આપનો શું મત છે.

મહારાજ—સમાધિ વિષે જે તું કહે છે તે અદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં બની શકે નહિ. કારણકે સમાધિ કરનાર અને સમાધિ કરવાની વસ્તુ જૂદી તો નથી જ તો પછી એ કેમ બની શકે ? કારણ કે—

યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસાસદ્ ॥

બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયા વગર મનની સાથે વાચા પણ પાછી ફરે છે યથાર્થ એકેય તેને પહોંચી શકતાં નથી.

સાધ્ય વસ્તુ સાધકથી જૂદી નથી, વાસ્તે સમાધિ પણ જરૂરની નથી. એને માટે તો શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધના તેરમા અધ્યાયમાં ખુલાસો છે. તે એ કે સમાધિ વગેરેમાં પાર પામેલા અને ઉત્તમ કોટીમાં મનાએલા સનકાદિક મુનિઓ પણ

ચિત્તની વિકળતા સહન ન શકવાથી, બ્રહ્માણ પ્રત્યે પ્રશ્ન કરીને પૂછેલું કે “વિષયો ચિત્તની અંદર વખતો વખત સ્ફુરે છે અને ચિત્તને વિકળ બનાવે છે જેથી વિષયોમાંથી ચિત્તને શી રીતે જૂદા પાડવું ? અગર ચિત્તથી વિષયોને કેમ કરી નોખા પાડવા ? ” આવો પ્રશ્ન કરતાં ઘણીવાર સુધી બ્રહ્માણ વિચાર કરી રહ્યા, છતાં જવાબ નહિ આપી શકવાથી, ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનું ધ્યાન ધર્મ, ત્યારે ભગવાન હંસનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને ત્યાં પધાર્યા, પણ સનકાદિકોએ હંસનું સ્વરૂપ લઈ આવેલા શ્રીવિષ્ણુને ઓળખ્યા નહિ તેથી કહ્યું કે “તમે કોણ છો ? ” ત્યારે ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે એ તમારો પ્રશ્નજ મિથ્યા છે, વાસ્તવિક નથી, ઘણામાંથી એકને પ્રશ્ન કરવો હોય તો તેવો પ્રશ્ન થઈ શકે, પરંતુ એમ તો છે જ નહિ. કારણકે જે તમો છો તેજ હું છું, પંચભૂતોનાં શરીર તમારાં છે તેમ આ શરીર પણ પંચભૂતાનું જ બનેલું છે. તેમ જે આત્મા તમારામાં છે તેજ આ શરીરમાં છે. ખરી રીતે સકળ જગતમાં આત્મતત્ત્વ સિવાય બીજું છે જ નહિ. તોપણ સચરાચર જગતમાં એકજ વસ્તુ ભરપૂર છે છતાં “તમો કોણ છો ” એમ બીજી વ્યક્તિ તરીકે પૂછવું એ પ્રશ્નજ ખોટો છે એ પ્રશ્ન ઉઠતોજ નથી. પછી સનકાદિક મુનિઓએ ચિત્ત અને વિષયોને કેમ છૂટા પાડવાં એ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે, ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ ચિત્તને વશ કરવાના ઉપાયો કહ્યા છે પરંતુ વાસ્તવિક નથી. કારણકે તમો પણ ધારણા ધ્યાન, સમાધિ વગેરે કરી ચૂકેલા યોગીઓ છતાં વિષયોમાંથી ચિત્તને અગર ચિત્તમાંથી વિષયોને જૂદા પાડી શક્યાહો તેમ જણાતું નથી. નહિતો આ પ્રશ્ન તમને ઉઠતજ નહિ. એટલે

ધારણા ધ્યાન કે સમાધિ ચિત્ત વશ કરવા માટે ખરા સાધન તરીકે નથી. એ નક્કી થાય છે, પરંતુ ખરી રીતે ચિત્ત કે વિષયો સ્વરૂપથી જુદાંજ નથી તેમ જાણી તે બન્નેનો આત્મ સ્વરૂપમાં લય કરવો. એનું એક દ્રષ્ટાંત આપું છું જેથી સહેલાઈથી સમજી શકાશે. કેવલસાને ધોવા માટે ગંગોદક કે દુધ કે વિજાનની રીતથી ધોવામાં આવશે તોપણ તેની કાળાશ તે છોડશે નહિ. તો શું તેનું મૂળ સ્વરૂપ કાળું હતું? નહિજ. માટે તેને મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવા સાડ જેમાંથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ હતી તેમાંજ તેને નાખવાથી તેની શ્યામતા મટી જશે. એટલે એ કેવલસાને અગ્નિમાં મૂકો કે તેની કાળાશ દૂર થઈને મૂળ સ્વરૂપને પામી જશે. તેમ ચિત્ત અને વિષય બન્નેનો આત્મસ્વરૂપમાં લય કરવો એટલે તે એકે રહેશેજ નહિ. બીજે દાખલો ચિત્ત વશ કરવા માટે સમાધિ કરવા વિષેનો શ્રી યોગવાણિના ઉપશમ પ્રકરણના સર્ગ ૬૨-૬૩ માં રાજપરિધિ તથા સૂધુનો છે. રાજપરિધિ ઇરાનનો રાજા હતો અને સૂધુ પ્રયાગનો રાજા હતો. બચપુત્રો એકબીજાને ગાઠ મૈત્રિ હતી. સમય પરત્વે ઇરાનમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, તેને લઈ પોતાની પ્રજા મહાન પીડા પામવા લાગી. પોતે પ્રજાને સહાય કરવાને અશક્ત હોવાથી રાજપરિધિ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને આ અસત્ય જગતના વિષયોની ચિત્તમાંથી નિવૃત્તિ માટે સમાધાની સાધના વગેરે જંગલમાં જઈકરવા લાગ્યા. અનેક ઠેકાણે ફરતાં ફરતાં એક વખતે પોતાના મિત્ર સૂધુને ત્યાં પ્રયાગ આવ્યો. બન્ને મિત્રો પ્રેમ પૂર્વક ભેટી પડ્યા. કુશળ વર્તમાન પૂછી બેઠેલાં, તેમાં પરિધે સૂધુને પ્રશ્ન કર્યો કે હે ભાઈ, તમે આ રાજ્યને વિષે રહ્યાં. નાના પ્રકારના વિષયોનું

સેવન કરોછો, તો ચિત્ત વશ કરવા માટે સમાધિ આદિ પ્રયોગો કરોછોને ? આ પ્રશ્ન સાંભળી સૂર્ય બોલ્યો કે ભાઈ, તમારું કહેવું યથાર્થ છે, પરંતુ તમે એક સ્થળે બેસી થોડો વખત એક ધ્યાનથી બેસી રહેવું તેને સમાધિ કહો છો કે શું ? જો તેને સમાધિ કહેતા હો તો એવી ખંડિત સમાધિ હું કરતો નથી. હું તો અખંડિત સમાધિ કરું છું કે આ જગતમાં પરમાત્મતત્ત્વ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ. આ જગત અને હું સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છીએ, એટલે જે દ્રવ્ય છે તે સમસ્ત પરમાત્મસ્વરૂપ છે એવી અખંડ સમાધિ હું કરું છું, અને નિરંતર એજ વિચાર રાખું છું. થોડો વખત પછી જમે તેટલો વખત પણ પરિચિન્ન સમયને હું સમાધિ માનતો નથી. સૂતાં, બેસતાં, ખાતાં, પીતાં, સદૈવ હું ઉપરનોજ વિચાર રાખું છું એટલે તમે કહો છો તેવી ખંડિત સમાધિ કરતો નથી. ત્યારે પરિધે કહ્યું કે હે મિત્ર તમે તમારા સ્વરૂપને પામી ચૂક્યા છો તમને ધન્ય છે.

સેવક—ત્યારે આસન સ્થિરદ્રષ્ટિ ધ્યાન, પ્રાણાયામ સ ધ્યાવદન વગેરે શીરીતે કરવાં કે જંથી આત્મજ્ઞાન થાય કારણકે આસન દ્રઢ કર્યા સિવાય ધારણા, ધ્યાન કે પ્રાણાયામ થઈ શકે નહિ, તેથી જલદી આત્મજ્ઞાન થાય એવો રસ્તો બતાવશો ?

મહારાજ—આસન, સ્થિરદ્રષ્ટિ કે પ્રાણાયામથી આત્મ-સાક્ષાત્કાર જલદી થાય એમ કાંઈ નથી. “ આસન ” એટલે એક જગ્યાએ બેસવું એનું નામ આસન નથી. સ્થિરદ્રષ્ટિ એટલે નાસીકાના અગ્રભાગે દ્રષ્ટિ રાખવી એનું નામ સ્થિર દ્રષ્ટિ કહેવાય નહિ, પ્રાણાયામ એટલે નાકથી શ્વાસ ચડાવવો ઉતારવો કે પૂરી રાખવો એ ખરો પ્રાણાયામ નથી.

સેવક—મહારાજ તમે તો કાંઈ જૂઠું જૂઠું જ કહેતા બાબોછો તેથી મને અબાયબી લાગે છે કારણકે આસન, સ્થિરદ્રષ્ટિ અને પ્રાણાયામ, જ્યાં જોઈ ત્યાં એમજ કરતાં દેખું છું તેને તમે ખોટું કહેો છો તો તે કરવું કેવીરીતે ?

મહારાજ—ભાઈ કરવાનું તો કાંઈ છે નહિ પણ ખરી રીતે બાણવાનું છે. જે આસન એટલે વાધિ નિષેધની ચિંતા છોડી દઇને અખંડ બ્રહ્મમાં સ્થિર થવું તેનું નામ આસન. કાંઈ દર્શાસન ઉપર બેસવું તે આસન ન ગણાય. પ્રાણાયામ એટલે હું અગર દેહાદિ પદાર્થો તથા જગત મિથ્યા છે બ્રહ્મ સત્ય છે. તેવી વૃત્તિનેજ સંચય કરવો તેનું નામ પ્રાણાયામ.

સંધ્યા એટલે જીવ અને ઈશ્વરનું જોડાણ કરવું યથાર્થ જીવ ઈશ્વરનું સંધાન કરી તેને અલેદ બાણવા તેનું નામ સંધ્યા.

સેવક—ઈદ્રિયનિગૃહ, કામ ક્રોધ લોભાદી તથા વર્ણ-શ્રમાદિક તેમ સમાધિ, પ્રાણાયામ વગેરેનો નિષેધ કરો છો ત્યારે કરવું શું ?

મહારાજ—ભાઈ ! અમે કોઈનો નિષેધ કરતા નથી. માત્ર બાધ કરી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતી કરવાનું કહીએ છીએ જગર વિચાર્યે તે જણાવેલ સઘળાં કાર્યો ઘણા વખત સુધી કરે તોપણ તેથી કાંઈ ખરું ક્ષણ મળવાનું નથી, કારણ તે સર્વે કાર્યો પ્રકૃતિનાં છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીના તેરમા અધ્યાયના ૨૩ મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥

આત્માને સાક્ષિ દ્રષ્ટારૂપે બાણ છે તથા પ્રકૃતિને સુખ

દુઃખ આદિ પરિણામો વાળી જાણ છે, તે ફરી આ સંસારમાં અવતરતો નથી. વાસ્તે હે ભાઈ ? શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ, ગંધ, પંચવિષયો, પાંચકર્મેન્દ્રિયો, પાંચજ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ-પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર તથા એ સઘળાના કારણ-ભૂત, પંચમહાભૂત, (આકાશ, જળ, તેજ, વાયુ, પૃથ્વી,) એ સઘળા અનાદિના તારા સબંધીયો છે, એ સબંધીયો તારા સઘળા પૂર્વજન્મમાં હતા અને ભવિષ્યમાં પણ જ્યાં સુધી તારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ થાય ત્યાં સુધી દરેક અવતારોમાં રહેવાના અને એ સઘળા તને તારા દેહાભિમાનથી દુઃખ દેવાનાં. વાસ્તેજ કહું છું કે જે અતિત થવાનું તું કહેછે તે ઉપર જણાવેલ સઘળાથી થા, એટલે તે સઘળાનો ત્યાગ કર. ઘરખાર પુત્ર પરિવારથી અતિત થવાની જરૂર નથી, કારણકે પુત્ર પરિવાર કે ઘરખાર એતો એક યા બીજાના મરણબાદ જૂદા પાડવાનું છેજ. પરંતુ ઉપરના સઘળા વિષયો જ્ઞાન વિના તને છોડવાના નથી. જ્યારે જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી તું પોતાને તે વિષયોથી અતિત જાણશે ત્યારેજ જન્મમરણરૂપી ફાંસીમાંથી છૂટી શકીશ. કારણકે આ જીવનાં અનેક જન્મમરણ થયેલાં છે અને દરેક વખતે ઘરખાર સ્ત્રી પુત્ર મળેલાં છે તેમજ તેને છોડવાં પડેલાં છે. માટે વિચારપૂર્વક જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી તેઓનો ત્યાગ કર્યા સિવાય મુક્તિ થવાની નથી. દેહાભિમાન છોડીનેજ અતિત થઈ શકાશે માટે તેનો ત્યાગ કર.

સેવક—એ બધી વાત આપે કહી તે તો ખરી છે પરંતુ દેહાભિમાન અને મનની પ્રબળ ઈચ્છાઓ ઝાડની માફક વળગી છે તે કેમ છૂટી શકે ?

મહારાજ—એટલું તો તારા કહેવા પરથી જણાય છે

કે એ ઈચ્છાદિકમાં મન વળગેલું છે, તને પોતાને વળગેલાં નથી. જ્યારે કોઈપાસે વાત કરે છે ત્યારે એમ કહે છે કે મારા મનને અમુક અમુક ઈચ્છાઓ છે, એટલે મન તું પોતે નથી પણ તારાથી જૂઠું છે એ નક્કી થાય છે. જેમ જાણવાની વસ્તુ જાણનારાથી જૂઠી છે તેમ દ્રવ્ય પદાર્થ દ્રષ્ટાથી જુદો છે. વાસ્તે જે જે ઈચ્છાઓ મનમાં થતી હોય તે થવાદે કારણકે મનનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે. એથી જે કલેશ થશે તે મનને જ થશે. તને પોતાને એટલે તારા સ્વરૂપને નહિ થાય. જે જે શુદ્ધ સાત્ત્વિક ઈચ્છાઓ હોય તેની તુલના કર. સકામ અને નિષ્કામ ઈચ્છાઓનો વિચાર કર અને તે મુજબ અમલ કર.

સેવક—મહારાજ આપ વખતો વખત કહો છો કે તારા સ્વરૂપને કાંઈ થતું નથી તો એ સ્વરૂપ કેવું છે તે હું સમજી શકતો નથી. સ્વરૂપ શું છે? અને તેને શી રીતે સમજી શકાય તે દયા કરી જણાવો.

મહારાજ—આ પ્રશ્ન અત્યંત ગૂઢ છે. ઉત્તર આપવો તે પણ તેથી વધારે ગૂઢ છે. પરંતુ હું તને સમજાવું છું પણ વચન વડે તે સમજાવી શકાય તેમ નથી કારણકે તે અનિવર્ણીય છે. જેને મન, વચન, કે ઇન્દ્રિયો કોઈ પહોંચી શકતું નથી. જેમ લખનારની કલમ લખનારને જાણી શકતી નથી તેમ. કારણકે કલમ લખનારને આધિન છે, વળી જડ છે. જડ વસ્તુ ચૈતન્યને શી રીતે જાણી શકે? એમ સ્વરૂપ કાંઈ કોઈ જાતનો આકાર નથી કે પ્રત્યક્ષ બતાવી શકાય. એ ઇન્દ્રિયાદિક સાધનોથી બતાવી શકાય તેમ નથી. એ બાબત સમજવાની જ છે. તે પણ વિકટ રીતે સમજી શકાય તેવી છે.

તોપણ તારા મગજમાં આવી શકે તેવી રીતે હું તને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આ બાબત પંચદશીકાર વિધારણ્ય સ્વામીએ પંચદશીના તૃતીયમાં શ્લોક ૨૧૩-૧૪-૧૫ માં સમજાવેલી છે.

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિ પ્રપંચં યત્ પ્રકાશતે ।

તદ્બ્રહ્માદિમિતિજ્ઞાત્વાસર્વબંધૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥

एक एवात्मानंतव्योजाग्रतस्त्वप्नसुषुप्तिषु ।

स्थानत्रयव्यतितस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥

त्रिषुધામસુ યદ ભોગ્યં ભોક્તા ભોગશ્ચ યદ ભવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃસાક્ષોચિન્માત્રોઽહં સદાશિવઃ ॥

જાગ્રત સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ આદિને પ્રકાશે છે તે બ્રહ્મ હું છું. એમ જાણી સર્વ બંધ થકી મુક્તિ થાયછે મુક્તિ મળેછે.

જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં આત્મા એકજ માનવો, આ ત્રણે અવસ્થાઓથી લિપ્ત રહેલા આત્માનો જન્મ થતો નથી.

એ ત્રણે અવસ્થામાં જે લોભ્ય, લોકતાને લોગ હોયછે તેથી લિપ્ત તેનો સાક્ષી જે સદાશિવ (પરમાત્મા) તે હું છું.

જે પુરૂષ દ્વારા અને મણિકાની પેઠે આત્મસ્વરૂપને દેહધી જૂદો જાણે છે તે પુરૂષને જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓનો સાક્ષી આત્મા અસંગ છે એવો નિશ્ચય થાયછે.

જેમ મણિકા જુદા છે અને દ્વારો એકજ છે તેમ જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, બાળ, યુવા કે વૃદ્ધાવસ્થા એ દરેક અવસ્થામાં આત્મા એકનોએક અસંગ છે, અને એ અવસ્થાઓનો સાક્ષી-દ્રષ્ટા છે, જેમ જાગ્રતીમાં અમુક કામો કર્યા, તેમજ સ્વપ્નમાં મને આવું દ્રવ્ય જોવામાં આવ્યું, અગર સુષુપ્તિમાં હું બહુજ

નિરાંતે ઉંઘતો હોતો, એ સઘળું બાણી કે જોઈ શકે છે તેજ આત્મા કે પરમાત્મા આ દેહાદિકથી જ્યોદ્દાજ છે એમ નિશ્ચય થાય છે.

ત્રણે અવસ્થાઓના ભેદ અગર પ્રકાર તો તું બાણુતોજ હોઈશ છતાં સંક્ષેપમાં કહું છું.

બગૃત—ઇન્દ્રિયો મન, બુદ્ધિ આદિ સર્વ પોતપોતાનું કામ કરે તેનું નામ બગૃત અવસ્થા કહેવાય છે.

સ્વપ્ન—આ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો લય પામે એટલે નિષ્ક્રિય હોય અને એકલું મન સર્વ ઇન્દ્રિયોનું કામ કરતું હોય તેમ જણાય છે. જેમકે પથારીમાં ઉંઘતો છતાં ક્યાંઈ જતો હોય તેમ અગર આંખ, કાન મહોડું બંધ હોય છે છતાં જોતો અગર સાંભળતો કે વાતો કરતો હોય તેમ લાગે છે. એમ જે થાય છે તેનું નામ સ્વપ્નાવસ્થા.

સુષુપ્તિ—એટલે ગાઢ નિદ્રા. જે અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો, મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ સર્વ લય પામે, માત્ર પ્રાણ ચાલે તે અવસ્થામાં દેહાદિક વગેરેનું કાંઈ ભાન હોતું નથી. તેને સુષુપ્તિ અવસ્થા કહેવાય, સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દેહાદિક ધર્મો કે પ્રાણના ધર્મો જેવાકે ક્ષુધા પિપાસા આદિ કૃત્તેશો રહેતા નથી. એ અવસ્થામાં ચક્રવર્તિરાજ અને મજ્જુરી કરી નિર્વાહ કરનાર મજ્જુર એ બન્નેને સરખો જ આનંદ હોય છે. એ વખતે બન્નેની સ્થિતી સ્વરૂપમાં થાય છે. જે સ્વરૂપ સુખ દુઃખ, ભૂખ, તરશ, જન્મ મરણાદિક સર્વ શરીરની પીડાઓથી રહીત તથા ક્ષુધા નિર્વાસનિક સુખમાં મગ્ન હોય છે. આનું નામ સુષુપ્તિ અવસ્થા: ભગવાન શંકરાચાર્યે પણ કહેલું છે કે—

નમે દ્વેષરાગો નમે લોભ મોહૌ, મદો નૈવમે નૈવમાત્સર્યં બાનમ્ ॥
 નધર્મો ન ચાર્થો નકામો ન મોક્ષ, શ્રિદાનંદરૂપઃશિવોઽહં શિવોહમ્ ॥
 ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં, ન મંત્રો ન તોર્થ ન વેદા ન યજ્ઞાઃ
 અહં મોજનં નૈવ ભોજ્યં ચ ભોક્તા, શ્રિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહંશિવોહમ્ ।
 નમે મૃત્યુશંકા નમેજાતિ ભેદ, પિતાનૈવમે નૈવ માતાન જન્મ ।
 ન બન્ધુર્નમિત્રગુરુર્નૈવશિષ્ય, શ્રિદાનંદરૂપઃશિવોઽહં શિવોહમ્ ॥

દ્વેષ, રાગ, લોભ, મોહ, મદ; ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ;
 પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ; મંત્ર, તિર્થ, વેદ, યજ્ઞ; લોભ્ય,
 લોકતા, કે મૃત્યુ; ભતિભેદ, માતા પિતા કે જન્મ; બંધુ,
 મિત્ર, ગુરુ અને શિષ્ય આ પૈકી મારે કાંઇપણ નથી હું તો
 શ્રિદાનંદ રૂપ શિવ પોતે જ છું. દેહાતિત છું. એમ બાણવું.

સેવક—આપે અઘાપી દાખલા દલિલો અને શાસ્ત્ર—
 ઉપનિષદોદ્ધારા મારા મનની શાન્તિ અર્થે તેમ જ મારા કલ્યાણ
 અર્થે ઉપદેશ કર્યો છે તોપણ આપ મારા ગુરુ છો, વળી
 મારા પરમ પૂજ્ય છો, જેથી હજી પણ મારા મનને જે જે
 શંકાઓ હોય તેના આપની પાસેથી ખુલાસા ન મેળવું અને
 તે શંકાઓ એમ જ રહેવા દઉં, તો આ જીંદગીમાં આપના
 જેવા ગુરુનો સહવાસ મળવો ફુર્તીલ છે, એ શંકાઓ
 મારી એમ જ રહી જાય અને આ બધી તમારી મહેનત
 નકામી જાય તેમ જ મારું કાંઇ સાર્થક થાય નહિ માટે હું
 આપને વિનતિપૂર્વક પૂછું છું કે મારું શરીર પ્રાણીજાતિ છે,
 આ શરીરની અંદર ઇન્દ્રિયો અને કામક્રોધાદિક વિકારો
 દોડાદોડી કરતા હોય તો તે પ્રાણીજાતના ઘરમાં આંડાળ દોડા
 દોડી કરતો હોય તેવું છે. જેથી તેઓને વશ કર્યા વિના કશું

મોઢેથી શિવોઽહં શિવોદમ્ કહેવાથી શું વળે ? માટે મારા મનનું સમાધાન કરશે એવી અરજ કરું છું.

મહારાજ—આટલા મારા સમાગમથી તને કામ ક્રોધ આદિ ઇન્દ્રિયોના વિકારો દેહના છે કે આત્માના એ કાંઈપણ સમજાયું છે કે નહિ ?

સેવક—મહારાજ એતો સઘળા વિકારો દેહના છે પણ આત્મામાં છે એમ જણાય છે અને આત્મજ્ઞાન થયા પછી પણ જો આત્મજ્ઞાનીમાં એ વિકારો રહેતા હોય, તો પછી આત્મજ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં તફાવત શું ? તેથી આત્મજ્ઞાનીનું લક્ષણ કેવું હોય તે પણ આપની પાસેથી જાણવા માગું છું.

મહારાજ—એ સઘળું આગળ હું તને સમજાવી ગયો છું, છતાં એ વિષય એવો છે કે જલ્દી મનનું સમાધાન થઈ શકે નહિ અને તને જેમ શંકા ઉઠે છે તેવી ઉઠવી સ્વાભાવિક છે. હજી પણ તને જે જે શંકાઓ રહેતી હોય તે સઘળી તારે ખુલ્લી કરવી અને સમાધાન મેળવવું, કારણકે મારી ઇચ્છા પણ તને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવવાની છે. વળી મહારે હવે અહિંથી વિચરવાનું હોઈ તારી સઘળી શંકાઓનું સમાધાન કરી જવાનું છે. હવે તને કહું છું કે અજ્ઞાની અને આત્મજ્ઞાની વચ્ચે ફેર એટલો જ છે કે આત્મજ્ઞાની, એ વિકારો દેહના છે ને દેહની સાથે મારે કાંઈ સંબંધ નથી એમ નિશ્ચયપૂર્વક જાણે છે. જ્યારે અજ્ઞાની, દેહ તથા આત્માને જૂદા જાણતો નથી તેમ તેને દેહાભિમાન હોવાને લીધે એ વિકારોને પોતાના માની લે છે, તેજ મોટો ફરક છે. તું આત્મજ્ઞાનીનું લક્ષણ જાણવા માગે છે પરંતુ તે પહેલાં તારે આત્માનું લક્ષણ જાણવું જોઈએ.

સેવક—એતો આપ કહોછો કે મન, વાણી, ઇન્દ્રિયથી અગોચર એટલે ન જાણી શકાય તેવો છે તો પછી આત્માનું લક્ષણ શી રીતે જાણવું ?

મહારાજ—એમ જ છે. તોપછી આત્મજ્ઞાનીનું લક્ષણ પણ શી રીતે કહી શકાય ? કારણકે આત્મા તો કોઈપણ જાતના લક્ષણરહિત છે અને આત્મજ્ઞાની પણ તેવો જ છે. ઇન્દ્રિયાદિકના ધર્મો પોતે પોતાને વિષે માનતો નથી અને ઇન્દ્રિયો પોતાને વશ રહે તેથી લાલ, કે ન રહે તેથી હાની માનતો નથી, એ માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એકાદશસ્કંધના અઠાવીશમા અધ્યાયના ૨૫ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

સમાહિતઃક્રઃકરણૈર્ગુણાત્મભિર્ગુણો ભવેન્મત્સુવિવિક્તધામ્નઃ ।
વિશ્લિપ્યમાણૈસ્તુત્તર્કિં ન દુષણં ઘનૈરુપેતૈર્વિગતંત્રેઃ કિમ્ ॥

આત્મજ્ઞાનીને ઇન્દ્રિયોથી ગુણ કે દોષ કાંઈ લાગતો નથી. જે પુરૂષ આત્માને એટલે મારા સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે તેને ઇન્દ્રિયો આધન રહે છે. તેથી તેને અનુકુળ ઇન્દ્રિયોથી કોઈ જાતનો ગુણ થતો નથી તેમ ઇન્દ્રિયોના વિદ્વેષથી હાની થતી નથી. જેમ આકાશમાં વાદળાં આવવા અને જવાથી સુર્યને કાંઈ વિદ્વેષ જણાતો નથી તેમ.

સેવક—હવે જો એમ જ હોય કે કાંઈ કરવાનું નથી ફક્ત સમજવાનું જ છે તો તે છતાં શ્રીકૃષ્ણે ભગવતગીતાના ચૌદમા અધ્યાયના ચોવીશમા તથા પચીશમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

સમદુઃખસુખઃસ્વસ્થઃસમલોષ્ટાશ્મ કાંચનઃ ।

તત્યપ્રિયાપ્રિયોધીરસ્તુલ્ય નિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

માનાપમાનયો સ્તુલ્ય, સ્તુલ્યોમિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વારંભ પરિત્યાગો ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥

સુખદુઃખ જેને સમાન છે, આત્મદ્રષ્ટિમાં સ્થિત છે, માટી પથ્થર કે સુવર્ણ જેને મન સરખાં જ છે, પ્રિય અને અપ્રિયમાં જે સમાન દ્રષ્ટિવાળો છે, જે ધૈર્યવાન છે અને જેને નિદા સ્તુતિ પણ સમાન છે, વળી જેને માન અપમાન પણ સરખાં છે, શત્રુમિત્રમાં પણ સમાનતા છે યથાર્થ કોઈ શત્રુ કે મિત્ર નથી અને જેણે સર્વ આરંભ કર્મનો ત્યાગ કરેલો છે. તેઓ જ ગુણાતિત એટલે ત્રણ ગુણોથી મુક્ત ગણાય છે.

આમ કહેલું છે તોપણ તમો કહો છો કે કાંઈ કરવાનું નથી પણ ઉપર જણાવેલી સ્થિતિ થયા સિવાય જ્ઞાની કેમ કહેવાય ? વળી શ્રીગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં શ્લોક ૫૬થી ૬૩ સુધી કહેલ છે કે આત્મજ્ઞાનની ઇચ્છાવાળાએ જરૂર ઇન્દ્રિય નિયંત્ર કરવો જ જોઈએ નહિતો આત્મજ્ઞાન થતું નથી તેમજ લ. ગી. ૨ અધ્યાયના ૬૬મા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે—

નાસ્તિબુદ્ધિરયુક્તસ્ય નચાયુક્તસ્ય ભાવના ।

ન ચાભાવયતઃ શાંતિરશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ્ ॥

જેણે ઇન્દ્રિયનિયંત્ર કર્યો નથી તેને આત્મજ્ઞાન જ હોતું નથી તેમ તેવા મનુષ્યથી પરમાત્માનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી અને પરમાત્માના ધ્યાન સિવાય શાન્તિ થતી નથી અને શાન્તિ વિના સુખ તો હોય જ ક્યાંથી ?

મહારાજ—એ તું સમજી શક્યો નથી, એતો આત્મજ્ઞાનના માર્ગમાં સ્થિત કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણે અબુનને કર્મ-ઉપાસનાના માર્ગે લઈ જઈ જ્ઞાન ખતાવવાની યુક્તિ કરેલી છે,

કારણકે ભગવાને જોયું કે સ્વરૂપની બાબતમાં અર્જુનની બુદ્ધિ પ્રવેશ કરી શકતી નથી. તેથીજ એમ કરવાની જરૂર પડી હતી. અને તેથી જ ગીતાશ્રુના ચૌદમા અધ્યાયના ૨૩મા તથા ૧૯મા શ્લોકમાં કહેલ છે કે—

उदासीनवदासीना गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणावर्तत ईत्येव याऽवतिष्ठति नेगते ॥

नान्यं गुणेभ्यःकर्तारं यदा द्रष्टानुं पश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥

ઉદાસીનની પેઠે સાક્ષીરૂપે રહેલો સુખદુઃખઆદિથી જે અજિત થતો નથી પરંતુ ગુણો જ સુખદુઃખાદિક કાર્યોને વિષે વર્તે છે તેની સાથે મારે કાંઈ સંબંધ નથી.

બ્યારે વિવેકી મનુષ્ય બુદ્ધિ આદિ બદલાયેલા ગુણોથી ભિન્ન કર્તા બીજો કોઈ નથી એમ જુએ છે અને ગુણોથી તેનો સાક્ષી આત્મા જુદો છે એમ જાણે છે તે બ્રહ્મને પામી શકે છે.

તેઓ એવા જ્ઞાનવડે સ્થિર રહે છે. તું કહે છે તેમ માન અપમાન જેને સરખાં છે તેને જ્ઞાની કહેવો તો પછી સનકાદિક જેવા જે પરમજ્ઞાની ગણાય છે તેઓને પણ શ્રીવિષ્ણુના દ્વારપાળો જય વિજયે વૈકુંઠમાં જતાં રોકેલ તેથી પોતાનું અપમાન થયું સમજી ક્રોધાવેશમાં તેમને શ્રાપ આપ્યો એટલે તેમને માન અપમાન લાગ્યું અને તેને લીધે ક્રોધ પણ થયો. આ વાત શ્રીમદ્ભાગવતના ત્રીજા સ્કંધના ૧૫ મા અધ્યાયમાં છે. એ ઉપરથી જાણવું કે આવા પરમપૂજ્ય ગણાતા અને ભગવત્સક્ત સનકાદિકોને પણ દેહના ધર્મો છૂટ્યા નથી તો બીજાની તો શું વાત કરવી ? માટે આ ઉપરથી સમજવાનું

છે કે એ સર્વ ધર્મો દેહના જ છે. વળી માટી અને મુવર્ણની બાબતમાં જેને સમદ્રષ્ટિ થઈ હોય તેજ જ્ઞાની ગણાય એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહેલ છે છતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતે સ્વયં-તકમણિ મેળવવા માટે સતધન્વાને મારીને મણિ મેળવ્યો હતો. શું પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ એવા હજારો મણિઓ પેદા કરી શકે તેમ નહોતા ? પરંતુ તેમ નથી; પરમાત્મા કૃષ્ણ જેવાને પણ દેહના ધર્મો છૂટ્યા નથી. આ વાત શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ-ઉત્તરાર્ધના પાઠમાં અધ્યાયમાં છે. તેમજ ઐકદકારણ્ય ઉપ-નિષદમાં પણ ચોથા અધ્યાયના ૧૩મા શ્લોકમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય-મુનિએ મૈત્રિયને કહ્યું છે કે ભૂતોના નાશની પછી જ જીવભાવ વિનાશ પામે છે યથાર્થ શરીર ત્યાગ કર્યા પછી “આ માફ ધર છે કે હું સુખી છું” એવું વિશેષજ્ઞાન રહેતું નથી. એટલે પૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી પણ શરીરના ભાવો શરીર હોય છે ત્યાં સુખી જતા નથી, એ ભાવો શરીરની સાથે અંતઃ-કરણ નષ્ટ થયા પછી જ નાશ પામે છે. પરંતુ હૃદયગ્રંથી તો જ્ઞાન થયાની સાથે જ ભેદાર્થ જાય છે.

મિચતે હૃદયગ્રંથીચ્છિન્તે સર્વસંશયાઃ ।

ક્ષીયન્તેચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્દૃષ્ટે પરાવરે ॥

પરમાત્મા જાણી શકાય છે અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે હૃદયગ્રંથીના સર્વસંશયો છેદાય છે, આ પ્રમાણે હોવા છતાં ભેદ થાય તોપણ શરીર, શરીરનો ધર્મ બબલે છે, એમ જાણી તારે એ શરીરના ધર્મો તારા પોતાના એટલે આત્માના છે એમ જાણવું નહિ. કારણકે જો તે આત્માના હોય તો આત્મા અખંડ છે. સુષુપ્તિ અગર ગાદનિદ્રામાં એ

ધર્મો દેખાતા નથી અને આત્મા તો તે વખતે પણ છેજ. વાસ્તે સર્વ ધર્મો બુદ્ધિઆદિકના તેમજ મનના છે અને આત્મામાં દેખાય છે એવું જણાય છે. એ બાબતમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના બાવીશમાં અધ્યાયમાં બહુ સારી રીતે બુદ્ધિમાં આત્માના ધર્મો કેવીરીતે દેખાય છે તે બતાવેલું છે.

નૃત્યતો ગાયતઃ પश्यन् यथैवानुકरोतितान् ।

एवं बुद्धिगुणान पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥

यथाऽभसा प्रचलता तरवोपि चलाइव ।

चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रમतिव भूः ।

નાચતા અને ગાયન કરતા માણસને જોનારો માણસ તેઓમાં રહેલા સ્વર, તાલ તથા શૃંગારાદિક રસનું પોતાના મનમાં સમાવર્તન કરે છે. તેમ બુદ્ધિના ગુણોને જોતા અકર્તા માણસ પણ તે ગુણોને પોતામાં માની લે છે, અંટલે અકર્તા છતાં પોતાને કર્તા માને છે.

જેમ જળમાં ઉલેલાં વૃક્ષો જળના હલવાથી હલતાં દેખાય છે તેમ અંતઃકરણને જન્મમરણાદિક થવાથી તેમાં પ્રતિબીંબ થએલ આત્મા જન્મમરણ પામતા હોય તેમ દેખાય છે.

સેવક—આપે દેહના ધર્મો આત્મામાં આરોપિત છે અને અજ્ઞાનથી દેહાધ્યાસને લીધે આત્મામાં દેખાય છે એ બાબત બહુજ સરસ રીતે સમજાવી તોપણ એક શંકા રહે છે તેનું સમાધાન કરશો. આપે કહ્યું તેમ હોય તો આત્મજ્ઞાન થયું હોય તંવો માણસ કઈ આંખથી કેને જુએ ? કયા કાનથી કેને સાંભળે ? એવો જ્ઞાની માણસ કાંઈપણ ચેષ્ટા

રહીત થવો જોઈએ. છતાં આપતો એમજ કહ્યા કરો છો કે કાંઈ કરવાનું નથી પણ સમજવાનું છે. પણ જ્ઞાનીને કાંઈ પણ વ્યવહાર દેખાય નહિ અથવા સંભળાય નહિ ત્યારેજ તેને જ્ઞાની કહેવો જોઈએ, કારણકે જ્યાંસુધી દ્વૈતભાવ રહે ત્યાંસુધી જ્ઞાની કહેવાય નહિ. જેમ રાત્રીનો અંધકાર દૂર કર્યા સિવાય સૂર્ય ઉદય થતો નથી તેમ દ્વૈતભાવનો નાશ થયા વગર આત્મજ્ઞાન થઈ શકતુંજ નથી એમ હું તો માનું છું.

મહારાજ—દ્વૈતની ગડલાંગથી ખુરશી, ટેબલ કે જડ પદાર્થો બધા બ્રહ્મજ્ઞાની કહેવાય એમ તારા કહેવા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે, કારણકે જડ પદાર્થોને દ્વૈતની ઉપાધિ દેખાતી નથી. વળી જ્ઞાનીને શારીરોક વ્યથા અગર સાધારણ જીવજંતુ કરડશે તો તેનું શરીર હાલશે ચાલશે અગર વ્યથા પામશે પરંતુ જડપદાર્થોને કાંઈ તેમાંનું થશે નહિ, વાસ્તે તારા કહેવા પ્રમાણે ખુરશી, ઘડો, વગેરે જડપદાર્થો પણ બ્રહ્મજ્ઞાની ગણાય એમ તારૂં કહેવું છે કેમ ?

સેવક—ત્યારે શું મહારાજ હું સમજી શકતો નથી.

મહારાજ—જો તારા વિચાર પ્રમાણે માનીએ તો સુષુપ્તિને પણ બ્રહ્મજ્ઞાન કહેવાય. પરંતુ તેમ નથી. કેવળ આત્મજ્ઞાનજ બ્રહ્મવિદ્યા છે એમ માનવું એજ ઉત્તમ છે વાસ્તે તું પણ એમજ જાણ

સેવક—ઘણાએક મૂર્ખાઓ આત્મજ્ઞાનીઓ ઉપર આક્ષેપ કરે છે કે જેને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું હોય તેને અલક્ષા લક્ષ કરવામાં કાંઈ હરકત નથી તેમજ અગમનાગમન કરવામાં અડચણ નથી. આવા કુતર્કો કરે છે તેનું કેમ ?

મહારાજ—એવા જે કુતર્કો કરતા હોય તેવા મૂરખાઓ

તો અત્રે જ્યાં જોઇશું ત્યાં નજરે પડશે. આવા આત્મજ્ઞાની-
બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનો તુટેા નથી. કારણકે સૂવરો, શ્વાન કે ગધેડાજ
અભક્ષાલક્ષને માનતા નથી તેમજ અગમનાગમનનો તક્ષાવત
દેખી શકતા નથી એટલે એ શ્વાન કે ગધેડા જેવા જે બ્રહ્મ-
જ્ઞાનીઓ હોય તેઓ તેવું આચરણ કરી પૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાની
હોવાનો સંતોષ ભલે માને પણ તેમને માટે ચોરાશીલક્ષ
ચોનીએ તૈયાર છે.

સેવક—મહારાજ એમ કેમ કહો છો ? લગવાને ગીતાના
પાંચમા અધ્યાયના ૧૮ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિહસ્તિની ।

શુનિચૈવ શ્વપાકેચ પંડિતાઃસમદર્શિના ॥

વિદ્યા અને વિનયવાળા બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં,
ચાંડાળમાં કે શ્વાન વગેરેમાં સમદ્રષ્ટિ કરનારા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ
કહેવાય છે એમ કહેલું છે.

મહારાજ—હા તે શું ખોટું કહ્યું છે. મનુષ્ય સ્વાર્થનિમિત્તે
ખોતાની ઈચ્છાને આધિન થઈ યથેષ્ટ આચરણ કરે છતાં આત્મ-
જ્ઞાનીમાં ખપવાનો ફાલ કરે તેથી કાંઈ આત્મજ્ઞાની ગણ્યાર્થ
શ્રદ્ધે કે થઈ શકે નહિ. ઉપર તે જે શ્લોક કહ્યો છે તેમાં
સ્પષ્ટ સુચવેલું છે કે બ્રાહ્મણ, હાથી, ગાય, શ્વાન, કે ચાંડા-
ળમાં આત્મજ્ઞાનીઓ સમદર્શિ હોય તે ખરાબર છે. કારણકે
સર્વશરીરો પંચભૂતનાં છે અને તેમાં રહેલો આત્મા સર્વમાં
એકજ વ્યાપી રહેલો છે એટલે વાસ્તવિક રીતે સર્વ સમાન
જ છે. ખાકી તે સિવાયના જે ભેદ દેખાય છે તે તો અત્ર
કલ્પિત નામ રૂપાત્મક જ છે સિવાય કાંઈ નથી. પૂર્વે એક

સમયે ભગવાન આદ્યશંકરાચાર્ય પોતાના શિષ્યો સહિત ગંગા કિનારે. સ્નાનસંધ્યાદિક કાર્ય કરવા માટે પધારતા હતા. રસ્તામાં ભયાનક કુતરાઓથી વિંટળાએલો ચાંડાળ તેમની સામે આવ્યો. જણાયો. છેક નજીક આવ્યો એટલે ભગવાન શંકરાચાર્યે કહ્યું કે હ્રરજ્ઞઃ એમ કહેતાંની સાથે જ ચાંડાળે ઉત્તર આપ્યો કે હે યતિ શ્રેષ્ઠ ? તમે “હ્રરજ્ઞ” એમ કોને કહો છો ? આ ચાંડાળરૂપી દેહને કહો છો કે એ દેહમાં રહેલા આત્માને કહો છો ? જો એ દેહને કહેતા હો તો તે પંચભૂતાત્મક છે કે જે તમારો દેહ પણ પંચભૂતાત્મક છે. જો તેની અંદર રહેલ આત્માને કહેતા હો તો તે પણ આપના દેહની અંદર આત્મા છે તેનાથી જુદો નથીજ. વાસ્તે આપ કહો છો તે વાસ્તવિક નથી. કારણકે આ દેહથી આપનો દેહ કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ છે ! વળી આત્મા તો એક અખંડ સર્વવ્યાપી અને અસંગ છે એટલે સર્વ ઠેકાણે સર્વ શરીરોને વિષે એજ છે. પ્રાણીક જીવોને ચાંડાળનો ભેદ આપના જેવા આત્મજ્ઞાનીને ઘટતો નથી. આપનો સમસ્ત જગત્માં અદ્વૈતવાદનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા છતાં આપ ભેદ સ્વીકારો છો તે યોગ્ય નથી. સૂર્યનું પ્રતિબિંબ મહિરા કે અમૃતને વિષે પડયું હોય તેથી સૂર્યને કાંઈ પ્રત્યવાય નડતો નથી, તેવી રીતે આત્મા હરકોઈ શરીરને વિષે રહ્યો હોય છતાં તે સૂર્યની પેઠે અસંગ હોઈ તેને પણ કાંઈ પ્રત્યવાય લાગતો જ નથી. માટે હે યતિશ્વર ? હું પ્રાણીક જીવો અને આ ચાંડાળ છે માટે હ્રરજ્ઞ એવો આગ્રહ રાખવો એટલે દેહાભિમાન રાખવો આપને યોગ્ય નથી. દેહ ક્ષણભંગુર છે જેને માટે આપ જેવા અદ્વૈતમતવાદી અભિમાન રાખે તે અનુચિત છે. આ પ્રમાણે ચાંડાળનું યથાર્થ કહેવું સાંભળી ભગવાન શંકરાચાર્ય

વિસ્મય પામતાં કહેવા લાગ્યા કે હે ભાઈ ? આલોકમાં વિષયોનો અનુભવ કરતી વખત જેજે વિષયનું જ્ઞાન થાય છે તે સર્વ મિથ્યાભૂત ઉપાધિયોનો બાધ કરતાં અવશિષ્ટ રહેલું જ્ઞાન માત્ર હું છું, મારાથી વ્યતિરિક્ત કોઈ નથી, એવી જેની બુદ્ધિ હોય તે મારો ગુરુ છે. એ ઉપરથી “ દૂરજ્ઞ ” એમ જે કહ્યું છે તે તારા દેહને કે આત્માને દૂર કરવાના હેતુથી કહ્યું નથી પરંતુ તે દેહના તાદાત્મ્યધ્યાસને દૂર કરવાના હેતુથી જ કહ્યું છે. જે તાદાત્મ્યધ્યાસ ન હોય તો તું પણ મારો ગુરુ છે: આ વાત શ્રી શંકરદિગ્વિજયમાં સારી રીતે વર્ણવેલી છે.

સેવક—આપ મહારી શંકાઓનું સમાધાન કરતા બન્યો છો તેમ તેમ મને નવી નવી શંકાઓ ઉદ્ભવે છે એટલે એ બધી શંકાઓ એક પછી એક આપને જણાવી તેનું પણ સમાધાન આપની પાસે કરાવી લઈશ. પણ એત્રે તો જણાવું છું કે આપના કહેવા ઉપરથી મને એક બાબતનો વિરોધાભાસ જણાય છે. આપણા શાસ્ત્રોએ યોગનું પ્રતિપાદન કરેલું છે અને તેથી કરી બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે એમ જણાવેલું છે અને તેમાં એક પછી એક એમ સાત ભૂમિકાઓ ગણાવી છે. વળી કહ્યું છે કે છઠ્ઠી તથા સાતમી ભૂમિકાએ પહોંચેલા માણસને દેહભાન રહેતું નથી તેવી છઠ્ઠી ભૂમિકાવાળાને જ્ઞાન થયું કહેવાય છે અને આપના કહેવા પ્રમાણે તો આત્મજ્ઞાન જ અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન છે એમ કહોછો તો પછી ભૂમિકાઓ વિષે શું સમજવું ?

મહારાજ—એ તારું કહેવું ખરું છે. કેટલેક ઠેકાણે એ ભૂમિકાઓનું પ્રતિપાદન કરેલું છે ખરું, પણ દેહભાન ન રહે

એટલે બેભાન અવસ્થાવાળાને જ બ્રહ્મજ્ઞાન થયું ગણાય એ માની શકાય એવું નથી.

દેહનો જે તાદાત્મ્યધ્યાસ થયેલો છે તે ત્રણેકાળમાં નથી એવા સંશયનો નાશ થવો એને જ જ્ઞાન કહે છે. હૃદયગ્રંથીનો છેદ થવાથી તે બ્રાન્તિ દેહના અધ્યાસથી થયેલી છે એવું ભાન થાય છે અને ત્યારે તે દેહના ધર્મો પોતાના નથી એમ જાણે છે. આમ છે તોપણ તે જણાવી તે સાતભૂમિકાઓ પણ દેહને લઇને છે અને દેહની સાથે તારે તો કાંઈ સંબંધ નથી. તેથી તે દેહ વડે થયેલી ભૂમિકાઓ સાથે તારે શું સંબંધ ?

સેવક—આ માટે બીજો કોઈ શાસ્ત્રપુરાણનો કાંઈ ખુલાસો છે કે આપ પોતે જ એમ કહી શકો છો.

મહારાજ—હું તને શાસ્ત્રાધારે તેમજ મારા અનુભવ વડે કહું છું અને તેનું પ્રમાણ તારે જોઈતું હોય તો તે પણ કહું છું. કે આ વિષેની ચર્ચા બહુ સારી રીતે શ્રીમહાભારતમાં શાન્તિપર્વના મોક્ષધર્મના ઉત્તરાધ્યાયમાં રાજા જનકવિદેહી તથા વશિષ્ઠરૂષી, જનક અને યાજ્ઞવલ્કય, જનક અને સુવ્રભાના સંવાદનો મુખ્યભાગ તને કહું છું જે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ, મનન, નિદ્ધિધ્યાસન કરીશ તો તારા મનનું અવશ્ય સમાધાન થઈ જશે. યાજ્ઞવલ્કય કહે છે—કે જનક ? “જે કૈવલ્ય વસ્તુ છે તે પોતાને વિષેજ સ્થિત છે તેને જાણીને તથા પૂર્વ ક્રમ તથા તેની ઉત્પત્તિનું કારણ બુદ્ધિની વૃત્તિ જે તેને પ્રકાશ કરે છે તેને લીંગ શરીરને વશ રહેલી જાણીને જે મધ્યસ્થ આત્મા કે જેને વિષે પાપ છેજ નહિ તેને અસંગ જાણવો.” જેમ એક જ કર્મ થકી સ્થુળ શરીરના કર્મની અનુવૃત્તિને લીધે સ્વપ્નપ્રપંચનો ભાસ થાય છે તે વખતે પણ આત્મા અસંગ છે

એમ જણાય છે. તેમજ જાગૃતરૂપી બ્રમમાં પણ વિષયની વાસનાવાળાઓને કર્મ એજ બ્રમનું કારણ છે અને આત્મા અસંગ છે છતાં આત્માને લીધે ઈન્દ્રિયાદિક રહેલાં છે એમ બ્રમથી જણાય છે. તાત્પર્ય એજ છે કે જેમ સ્વપ્નમાં એકજ આત્મા વાસનારૂપી બળથી જગતરૂપ થઈને દેખાય છે પરંતુ તે અસંગ છે તેવીજ રીતે જાગૃતમાં પણ પૂર્વજન્મની વાસનાના બળવડે જગતરૂપી જણાય છે. પરંતુ તેતો અસંગજ છે.” વશિષ્ઠજી જનકને કહે છે—“ સર્વ વિકારો ક્ષય થયા બાદ સત્તામાત્ર બ્રહ્મ હું છું એવી રીતે બ્રહ્મપણાને પામવું તેનું નામ મોક્ષઃ મૂળ પ્રકૃતિનો લય થયા સિવાય મનુષ્ય વારમવાર જન્મમરણ પામે છે તેનું કારણ એજ કે જન્મમરણ થવામાં કારણભૂત મૂળ પ્રકૃતિ જ છે, એ મૂળ પ્રકૃતિનો લય થવો એનું નામ જ મોક્ષ થયો કહેવાય; તેજ આનંદાત્મક વસ્તુ, જડ ચૈતન્યના યોગથી પીંડબ્રહ્માંડક થાય છે. તેથી તે તે પીંડને વિષે “આ દેહ હું છું, આ દેહ મારો છે” એમ અહંમમતા કરવાથી જીવ તેને વિષે જ લમે છે. હવે એ અહંતામમતા કરાવનારો જીવ કોણ છે? એ શંકાના નિવારણ માટે કહે છે કે પચીશમો મહાન આત્મા છે કે જે નિર્મળ અને અત્યંત શુદ્ધ છે છતાં અજ્ઞાનને લીધે પોતાને મલિન માને છે, જેથી ક્રમે કરીને શુદ્ધ ચેતન અને અશુદ્ધ પ્રકૃતિના યોગથી તે અશુદ્ધ થાય છે. એનું સેવન રહેવાથી અગર કરવાથી જ્ઞાની પણ અજ્ઞાની જેવો થઈ જાય છે, અને તેજ પ્રમાણે આત્મા પણ અજ્ઞાનાવસ્થામાં પડેવાયેલો હોઈ તેમજ ત્રીગુણાત્મક પ્રકૃતિનું સેવન કરવાથી તે પણ ત્રણ ગુણવાળો દેખાય છે. જનક કહે છે—હે ભગવન્ ? ઉપર આપે કહ્યું કે પ્રકૃતિને

લય થવાથી મોક્ષ થાય છે. અક્ષર અને ક્ષર એ બન્નેનો સબંધ તો સદૈવ છે જ. જેમ સ્ત્રી-પુરૂષનો સબંધ જગતોત્પત્તિ માટે અવશ્યનો છે. માતપિતાના જે ગુણો છે તે સંતાનમાં ઉતરે છે. અસ્થી, સ્નાયુ અને મજ્જા. એ પિતાનો વારસો અને ત્વચા, માંસ, રૂધીર, એ માતાનો વારસો છે એમ હું તો બાણું છું, તેમજ વેદશાસ્ત્રમાં પણ એમજ કહેલું છે. એવીજ રીતે એકબીજાના અરસપરસ ગુણોનો આશ્રય હોવાથી પ્રકૃતિ અને પુરૂષ પણ અન્યોન્ય બંધાયેલાં છે. વાસ્તે મને એમ જણાય છે કે મોક્ષધર્મ પણ નથી, કારણકે ચિત્ત અને અચિત્ત, ચૈતન્ય અને જડતા અને પ્રકૃતિ, એઓ એવાં ગુંથાએલાં છે કે કદી છૂટાં પડી શકે જ નહિ. તેથી સાક્ષાત્કાર થાય તેવું કોઈ દ્રષ્ટાંત હોય તો મને કહો. તેથી વશિષ્ઠજી કહે છે કે—હે રાજન્ ! તમોએ જે વેદશાસ્ત્રનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું તે પ્રમાણે તમો પ્રમાણ માનો છો તે યથાર્થ છે. પરંતુ ચિત્ત અને અચિત્તનો ત્રીકાલિક સબંધ તમો જાણતા નથી. સાંખ્યાચાર્યો અને યોગાચાર્યો તે તત્ત્વને યથાર્થ રીતે જાણી શક્યા છે. યોગશાસ્ત્રને જાણનારા આચાર્યો જે જાણે છે તેજ તત્ત્વ સાંખ્ય વડે જાણી શકાય છે. જે પુરૂષ સાંખ્ય અને યોગ એકજ છે એમ જાણે છે તેજ શુદ્ધિમાન છે એમ જાણવું. તમારી શંકાના જવાબમાં કહું છું કે ત્વચા, માંસ, રૂધીર, મેદ, પિત્ત, મજ્જા, સ્નાયુ, અને સઘળી ઇન્દ્રિયો એ સર્વે માતપિતાથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનો છો પરંતુ ઇન્દ્રિયો સહિત સમઘાતુઓ બીજાંમાંથી ઉપજે છે, જેમ એકબીજાંમાંથી બીજું બીજ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ: પરંતુ કાંઈ એક કાર્યધી બે બીજ ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી. આત્મા તો ઇન્દ્રિય વિનાનો, અને દેહાદિક વિનાનો છે,

નિર્ગુણ છે, માટે એનાથી શી રીતે ગુણ ઉત્પન્ન થઈ શકે ? એથી ગુણોને વિષેજ ગુણો ઉપજે છે અને તેમાંજ લય થાયછે એમ સમજવું. એ મુજબજ પ્રકૃતિમાંથી ગુણની ઉત્પત્તિ છે અને પ્રકૃતિમાં જ ગુણોનો લય થાય છે. ત્વચ્ચા, માંસ, રૂધિર, મેદ, પિત્ત, મજ્જા, અસ્થિ, સ્નાયુ, અને વિર્ય એ પ્રકૃતિમાંથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે, અજ્ઞાનથી અંતઃકરણમાં ચિત્તનું જે પ્રતિબિંબ છે તે જીવ ગણાય છે પરંતુ આત્મા તો એ જીવ અને જગત એ બન્નેથી વિલક્ષણ છે જ્યોદ્ધા છે. રતુઓ જેમ અમૂર્ત છે છતાં તેનાં પરિણામે ફળફુલ વિગેરે થાય છે તેમ દ્રવ્ય વસ્તુનો પ્રકાશ કરવાવડે દ્રષ્ટિના દેવ સૂર્યનું અનુમાન થાય છે તેમ જડવસ્તુનો પ્રકાશ કરનાર ચિદાત્માનું પણ તેમજ છે, જેમ દ્રષ્ટિમાં સૂર્યનો સંબંધ છે તેમ પ્રત્યેક જડવસ્તુ સાથે આત્માનો પણ સંબંધ છે અને જેમ દ્રવ્ય વસ્તુના વિકારવડે સૂચ્ય વિકાર પામતો નથી તેમ જડવસ્તુના વિકારીપણાથી આત્માને પણ કંઈ બાધ નડતો નથી. એવી રીતે આત્મા અનાદિ, અંતરહિત સર્વદર્શિ અને વિકાર રહિત છે છતાં ગુણોને લીધે કેવળ દેહાભિમાન વડેજ પોતે ગુણોવાળો દેખાય છે. દેહાદિક આકારમાં પ્રતિબિંબિત થઈને તેમાંના સુખદુઃખાદિને પોતાને વિષે જાણે છે. પણ જે ગુણને જાણનાર છે તેઓ તો એમ જાણે છે કે ગુણવાળાને ગુણ હોય પરંતુ ગુણવગરનાને ગુણ હોયજ ક્યાંથી ? કારણકે આત્માનિર્ગુણ છે. આવી રીતે હોઈને જીવ અને આત્માને અલેદરૂપે પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રજ ખરૂં શાસ્ત્ર છે. એનો સંક્ષેપમાં ભાવાર્થ એજ છે કે પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, પંચભૂત, પંચવિષય, ચાર અંતઃકરણ તથા પ્રકૃતિ, એ પચીસેમાં દ્રવ્ય

વિષયનું જે જ્ઞાન થાયછે તેજ આત્મા એ છવીશમું તત્વ છેx એ પચીસ તત્વથીપર છે અને એનો બીજાં તત્વની પેઠે જન્મ નથી પરંતુ સ્વયં છેજ. એથીજ સાંખ્યાચાર્યો જીવ અને આત્માનો ભેદ માનતા નથી. દાખલા તરીકે માછલું જેમ પાણીમાં નિવાસ કરીને રહેવાથી તેનો પાણી સાથે સ્નેહ બંધાઈ જવાથી તેમાં રમણ કરે છે એટલે એ તેમાં વિહાર કરતાં ઉપરનીએ આવે જાયછે, પરંતુ જે સમયે તે ડુબકી મારીને નીચે ગયેલું હોય ત્યારે દેખી શકાતું નથી તેમ આ જીવ પણ પ્રકૃતિથી નિવાસ કરી રહેલો હોવાથી તેને વિષે અભિમાન બંધાઈ જવાથી પોતે આત્માથી અભિન્ન છે એમ જોઈ શકતો નથી. પરંતુ જેમ પેલું માછલું જળમાંથી બહાર નીકળે છે તેમ આ જીવ પણ બ્રહ્મજ્ઞાનના સંસ્કારવાળો થાયછે ત્યારે સંસારથી મૂક્ત થતાં આત્મતત્વ ગણાયછે, જીવદશામાં મરણાદિકનો ભય રહેલોછે અને આત્મદશામાં તે હોતો નથી. જીવદશામાં દેહાભિમાન હોયછે અને આત્મદશામાં હોતું નથી. આ પ્રમાણે જનકવિદેહીએ જ્યારે

x પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયઃ શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જીહ્વા, અને ઘ્રાણુઃ પંચ-કર્મેન્દ્રિયઃ વાચા, પાણી, પાદ, શિશ્ન અને ગુદ. પંચભૂતઃ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ. પંચવિષયઃ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. ચાર અંતઃકરણુઃ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. ઉપર મુજબ ચોવીસ તત્વ થયાં તેમાં એક પ્રકૃતિ મળીને પચીસ થાય. અને આત્મતત્વ મળીને છવીસ થયાં. છવીસમું આત્મતત્વ તેને ઉપર જીણુવેદનાં પચીસ તત્વો સાથે કાંઈપણ સંબંધ નથી કારણકે ઉપરનાં અનાત્મતત્વો કે જે શરીર સાથે સંબંધ રાખે છે અને આત્મતત્વ શરીર સાથે સંબંધ રાખતું નથી.

સાંભળીને નિશ્ચય કર્યો ત્યારે સર્વ દ્રવ્ય :જગતને મિથ્યા બાણી ફક્ત પ્રજ્ઞાનુજ ચિન્તન કરવા લાગ્યા. હવે તને સુલભા અને જનકનો થોડો સંવાદ કહું છું. આત્મજ્ઞાની તરીકે જનકરાજની પ્રસંશા સાંભળીને તેમની પરિક્ષા લેવા માટે સુલભા નામની એક મહાન વિદુષી સ્ત્રી સન્યાસીનીના વેષમાં જનકની કચેરીમાં જઈ તેની સાથે ચર્ચા કરવા લાગી, તે વખતે જનકની પરિક્ષા કરવા માટે સુલભાએ જનકના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો તેથી જનકરાજએ તેને વર્ણસંકર કરનારી કહીને તેની નિંદા કરી. તેથી તેના ઉત્તરમાં સુલભાએ રાજા જનકને કહ્યું કે—હે રાજન ? મારા સરખી યોગીનીને તમારે વર્ણસંકર કરનારી કહેવી ઘટતી નથી, કારણકે તમે સર્વ શાસ્ત્રોનો સત્સંગદ્વારા ઉપદેશ લઈને આત્મપદને પામેલ છો. છતાં તમારા સરખા આત્મજ્ઞાનીને આવો ભ્રમ કેમ થયો ? માટે મને લાગે છે કે જે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરેલ છે અગર સત્સંગ કરેલ છે તે સર્વે દંભવડેજ કરેલું છે, વલી વયોવૃદ્ધ થવા છતાં જ્ઞાને વૃદ્ધ થયા જણાતા નથી, જો તમે સર્વ પ્રકારે પોતાને મૂક્ત માનતા હો તો મેં બુદ્ધિ સત્વવડે તમારામાં પ્રવેશ કર્યો તેમાં મેં તમારું શું બગાડ્યું ? આ શરીરના કોઈ પણ અવયવવડે હું તમને અડકતી નથી, તમે મોટા કુળમાં જન્મેલા છો, લાજ-મર્યાદવાળા છો, વળી દીર્ઘદર્શિ છો, છતાં ભ્રમિત કેમ થયા એ સમજાતું નથી, માટે તમારી સ્થિતી અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ એવી ઉભય રહીત અદ્ધર લટકેલી છે. જો તમે પ્રજ્ઞાજ્ઞાની હો તો પ્રજ્ઞસ્વરૂપ છો, દેહાલિમાન ટળી ગયેલો હોય એટલે પંચભૂતાત્મક સબંધ લય થઈ ગયેલો હોય અને આત્મસાક્ષાત્કારને લીધે સર્વ જગત પ્રજ્ઞાકાર જણાતું હોય તો સકળ

સૃષ્ટિમાં બીજું કંઈ છેજ નહિ. તોપણ તમારા વિષે પ્રવેશ કોણે કર્યો ? અદ્વૈતમાં દ્વૈતનોભાસ કેમ થયો ?

આ પ્રમાણેનો સંવાદ સાંભળી તારી શંકાનું નિવારણ થયું કે નહિ ?

સેવક—મહારાજ આ સંવાદ તો બહુ ગુઢાર્થવાળો તેમજ રહસ્યમય તમોએ કહ્યો, એના વિચારથી મારી શંકાઓ મટી ખરી પણ જે માટે ખુલાસો થયો નથી તેવી શંકા પૂછું છું કે મહાત્મા ભરતજી જેવા પોતાનું રાજ્યપાટ વગેરે તણ જંગલમાં જઈ રહ્યા તેનું શું કારણ ? કારણકે આપતો કહો છો કે આત્મજ્ઞાનીને સંસાર કે જંગલ સઘળું સમાન છે, છતાં તેઓ જંગલમાં શા માટે ગયા ? જનકરાજા રાજ્યમાં રહી કારભાર કરતાં છતાં વિદેહી કહેવાઈ ગયા અને ભરતજી કાંઈ જનકથી ઓછા જ્ઞાની નહોતા છતાં તેઓ જંગલમાં કેમ ગયા ?

મહારાજ—તું કહે છે તેવી રીતેજ ખરેખર ભરતજી રાજ્ય, લક્ષ્મી, સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર સઘળું તણને જંગલમાં ગયા હતા, પરંતુ માયાનું પ્રાબલ્ય કેટલું જબરું છે તે તું હજી જાણતો નથી. મહાસમર્થ એવા જે ભરતજી કોઈથી તબીય નહિ તેવું પોતાનું રાજ્યપાટ, વૈભવ, ખાનપાન, અને સ્ત્રી પુત્રાદિક સઘળું તણને જંગલમાં ગયા તેમના ઉપર માયાએ પોતાનું બળ અજમાવ્યું અને એક હરણના બચ્ચા ઉપરના સ્નેહને લઈને અંતકાળે સફળિત નહિ થતાં હરણનું સ્મરણ રહેવાથી તેમના જેવા પરમહંસની ગતિને પામેલ છતાં હરણનો અવતાર લેવો પડ્યો. વાસ્તે તે ઉપરથી દૃષ્ટાંત લેવાનું છે કે જ્ઞાન વિના ત્યાગ થાય છે તે ટકી શકતો નથી તેમજ હોલામાંથી ચુલામાં પડવા

જેવું થાય છે. એજ ભરતજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતના પંચમ સ્કંધના બારમા અધ્યાયના બારમા શ્લોકમાં રહુગણ રાજાને કહ્યું છે કે—હે રાજા ! સ્વરૂપનો લાભ એટલે આત્મસાક્ષાત્કાર કાંઈ વૈદિકકર્મ કરવાથી કે પ્રાણીયોને અન્નઆદિ આપવાથી, પરોપકાર કરવાથી, વેદાભ્યાસ કરવાથી, અગ્નિ, જળ કે સૂર્યની ઉપાસનાથી થતો નથી, પરંતુ મહાપુરૂષના ચરણરજની સેવા થકી થાય છે. મહાપુરૂષની સેવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્ઞાનથીજ સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. આ બાબતનું એક દષ્ટાંત કહું છું જે સાંભળવાથી વગર વિચારે અગર અપરિપક્વ દશામાં ત્યાગ કરવાથી કેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે જાણી શકીશ. એ માટે રાજાશીખિધ્વજ અને ચૂડાલારાણીનું દષ્ટાંત કહું છું તે સાંભળ. રાજાશીખિધ્વજ અને રાણી ચૂડાલા પતિપત્નિ હતાં, મહાન જ્ઞાની હતાં, જ્ઞાનીપુરૂષોની સેવા કરવાવાળાં હતાં, પ્રજાનું પુત્રવત પાલન કરતાં હતાં, તેમાં રાણી સ્વરૂપને પહોંચી ચૂકેલી હતી અને રાજા પહોંચ્યા નહોતા. સતસમાગમથી તેમને લાગ્યું કે રાજપાટ, સ્ત્રી, પુત્ર, લક્ષ્મી વગેરેનો ત્યાગ કરી જંગલ જઈને પરમાત્માનું ભજન કરવું તોજ આત્મ તત્ત્વને પામી શકશે. આવો વિચાર કરી જંગલ જવા તૈયાર થયા, રાણીએ સમજાવ્યા છતાં રોકાયા નહિ તેમ કોઈ મહાત્મા કે જ્ઞાની પુરૂષની સલાહ પણ લીધી નહિ અને ગાઢ અરણ્યમાં જઈ પર્ણકૂટી કરી ત્યાં રહેવા માંડ્યું. થોડાજ વખતમાં તેમના મનમાં ત્યાગ કરીને આવેલ રાજ્ય, પુત્ર પરિવાર સ્ત્રી લક્ષ્મી વગેરેના વિચાર આવવા લાગ્યા. એમ પણ થવા લાગ્યું કે મારી સ્ત્રી મારા વિના શું કરતી હશે ? તે કેમ રહી શકતી હશે ? હુશ્મન રાજા ચડાઈ કરી માફ રાજ્ય લઈ લેશે તો ? અગર કોઈ ચોર

લૂટારાઓ આવી ખનનો લૂટી જશે તો ? મારી પ્રજા સુખી હશે કે દુઃખી ? આવાજ વિચારો આવવા લાગ્યા. આંહી રાજ્યમાં રહેલી રાણી ચૂડાલાને પણ રાજનું સ્મરણ થવા લાગ્યું તેથી તેણીએ વિચાર કર્યો કે રાજા મારો તથા રાજ્યનો ત્યાગ કરી ગયેલા છે છતાં મને રાજા હરવખત યાદ આવ્યા કરે છે. કારણકે આત્મવત્ત સર્વભૂતેષુ જેથી મને એમ લાગે છે કે રાજાને પણ જંગલમાં આવાજ વિચારો આવતા હોવા જોઈએ. જો તેમને આવા વિચારો ન આવતા હોત તો મને પણ રાજા યાદ આવત નહિ. માટે મનોમન સાક્ષી પુરે છે કે રાજા જંગલમાં જઈ ઈશ્વરભજન કરવાને બદલે ઉલટા અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ થયા છે. નથી થતું આંહીનું કે નથી થતું ત્યાંનું. બન્ને બગડે છે. માટે રાજાને રાજ્યમાં લાવીને તેમને સમજાવવા જોઈએ, નહિ તો રાજાનું ઉભય બગડશે. આવો વિચાર કરી રાણી ચૂડાલા સન્યાસીનો વેષ ધારણ કરી પોતાના વાળની જટા બનાવી, લગવી ઉદ્દૃષ્ટી પહેરી, દંડ ગ્રહણ કરી રાજાને શોધવા નીકળી પડી. શોધતાં શોધતાં અમુક વખતે જ્યાં રાજા પર્ણકૂટિ કરીને રહેતો હતો ત્યાં આવી પહોંચી. પર્ણકૂટિમાં બેઠેલ રાજાએ કોઈ સન્યાસી મહાત્મા ચાલ્યા આવે છે એમ જાણી પોતે પર્ણકૂટિ બહાર આવ્યો. ત્યાં તો સન્યાસીના વેષમાં રાણી આવી પહોંચી. આવતાંજ રાજાએ નમસ્કાર કર્યો, કુશળવર્તમાન પૂછ્યા, રાણીએ યથાવીધિ ઉત્તર આપ્યા અને પછી બન્નો વાર્તાલાપ ચાલુ થયો—

સન્યાસીના વેષમાં રાણી કહે છે—મહારાજ તુમ ઈસ ગાઢ અરણ્યમે કબસેં આયે હો ?

રાજા ત્યાગીના વેષમાં—માહારાજ મેં દો તીન માસસેં

આયા હું. મેં મહાન રાજા થા, સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર રાજ્ય, લક્ષ્મી સખકા ત્યાગ કરકે આત્મસ્વરૂપકી પ્રાપ્તિ કે લીયે ઇસ જંગલમેં આ કે રહા હું.

રાણી—ઓહ ? તબ તો તુમ બડે મહાત્મા હો. ઓર બકા ત્યાગી હો.

રાજા—હા મહારાજ, જેસી પરમાત્મદેવકી ઇચ્છા. ઉસકી ઇચ્છા કે લીયે મેને સખ ત્યાગ દીયા હે.

રાણી—ઠીક હે રાજન ? આપકા માનના તો એસા હે કે મેં સર્વ ત્યાગ કરકે ઇધર આયા હું. પરંતુ મેરા દેખનેમેં એસા આતા હે કે આપને કુચ્છ લી નહિ ત્યાગા.

રાજા—નહિ મહારાજ સખ ત્યાગ દીયા હે. અબી મેરી પાસ કૌપિન, તુંળીપાત્ર, જેષ્ટિકા, ઓર ચહી ઘાસકી બની હુધ કુટિયાં હે. ઓર કુચ્છ નહિ હે જો આપકી ઇચ્છા હોવે તો કુટિયાં જલા દઉં,

રાણી—ઠીક હે જલા દો ઇસમેં કયા.

(તુરતજ રાજાએ પર્ણકૂટિને દીવાસળી આંપી સળગાવી મૂકી.)

રાજા—કયું મહારાજ અબમેં ત્યાગી હુવા કે નહિ ?

રાણી—નહિ મહારાજ, પર્ણકૂટિ જલાનેસેં ત્યાગી નહિ હો સકતા.

રાજા—અચ્છા તો પ્રીર જેષ્ટિકા હે કહો તો ફેંક દઉં.

રાણી—અચ્છા ફેંક દો. રાજાએ ફેંકી દીધી અને કહ્યું.

રાજા—મહારાજ અબી ત્યાગી હુવા કે ?

રાણી—નહિ મહારાજ અબી લી ત્યાગી નહિ હો સકતા.

રાજા—તો પ્રીર અબ તો મેરી પાસ ફક્ત કમંડળ હે ઓર કુચ્છ નહિ હે આજ્ઞા હો તો ફેંક ડાલું.

રાણી—અચ્છા ફેડ ડાઘો. તુરત રાજાએ તુંબીપાત્રને ફેંક્યું અને કુટી ગયું.

રાજા—કયું મહારાજ અબ તો મેં ત્યાગી હુવાને ?

રાણી—નહિ મહારાજ અબ હી તુમ ત્યાગી નહિ હો સકતા.

રાજા—મહારાજ તુમને ખહોત કીયા. અબ તો મેરી પાસ ફક્ત કોપિન હો. ઓર કુછ નહિ. આજ્ઞા હોવે તો કોપિન ખી ફેંક દઉં.

રાણી—અચ્છા ફેંક દો. તુરત રાજાએ કોપિન કહાડી ફેંકી દીધું.

રાજા—કયું મહારાજ અખી ત્યાગી હુવા કે ?

રાણી—નહિ નહિ મહારાજ, અખી હી તુમ ત્યાગી નહિ હો સકતા. એક તીન તસુકા સુતકા ધાગા ફેંક દેનેસેં કયું ત્યાગી હો સકતા હો ?

રાજા—મહારાજ તુમસેં તોખાહ. અબ તો મેરી પાસ કુચ્છ નહિ હો ઓર આપ તો એસાજ કદ્દા કરતે હો કે અખી ત્યાગી નહિ હુવા. તો આપકુ વિનંતિ કરતા હું કે કીસ તરહસેં ત્યાગી હો સકતા ?

રાણી—દેખ મહાત્મન, તુમ રાજ્યપાટ સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર સબ ત્યાગકે આત્મસાક્ષાત્કાર કરને લીયે જંગલમેં આયેહો. તો ઇહાંખી તુમતો એસાજ ચિન્તન કરતે રહેતથે કે મેરી સ્ત્રી કયા કરતી હોગી ? મેરા રાજ્ય કેઇ દુશ્મન રાજા છત લેવો તો ? મેરા ખજાના ચોર લૂટ જાવે તો ? એસા એસા અનેક વિચાર કરતા રહેતે હો તો તુમને

કયા ત્યાગા ? કુચ્છ નહિ. યહી પંચભૂતકા શરીરસે ત્યાગ કરના વોહ સચ્ચા ત્યાગ નહિ હે, તુમ તુમારે રાજમે જાઓ, રાજ્ય કરો, ઓર એસા નિશ્ચય કરો કે યહ સમ રાજ્યપાટ સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર ખબના સબ નાશવાન હે, જગતકી દ્રવ્ય ચીજ સબ મિથ્યા હે, સબ સંસાર જૂઠ હે, ઓર સકળ સૃષ્ટિમે પરમાત્મસ્વરૂપ જહાં તહાં વિદ્યમાન હે, ભરપુર હે, આત્મતત્વ સિવાય ઓર કુચ્છ નહીહે, એસા માનકે રહો ઓર સબકા હૃદયસે, મનસે ત્યાગ કરો. શરીરસે ત્યાગનેકી કુચ્છ જરૂરત નહિ હે, કયોંકી યહ શરીર પંચભૂતકા હે સો ઉસકા જબ નિમિત્ત આ જાચગા તબ પંચભૂતકો પા જાચગા, તબતો સબહી આપસેં ત્યાગ હો જાચગા. પરંતુ ઇસલાયે શરીરકી વાંચ્છા સબ પદાર્થમે રહેનેસેં અનેકાનેક જન્મ લેના પડતાહે. ફક્ત રાજ્યમેં જાકર સર્વ દ્રવ્ય પદાર્થ આત્મસ્વરૂપ હે, કીટસેં બ્રહ્મા પયંત ઓર સ્થાવર, સબહી ઇશ્વરકા સ્વરૂપહે વોહીજ મેરા સ્વરૂપહે એસા માનો ઓર રાજ્ય કરો. કુચ્છ શરીરસેં ત્યાગનેકા નહિહે.

આટલું કહી સન્યાસી વેશમાં આવેલી રાણી ચાલી નીકળી અને પોતાના રાજ્યમાં આવી ગઈ. રાજા પણ થોડા વખતમાં પાછો આવી જ્ઞાનપૂર્વક રાજ્ય કરવા લાગ્યો અને સ્વરૂપને પામી ગયો. વાસ્તે જ્ઞાન વિના ત્યાગ કરવાથી આવા હાલ થાય છે, માટે જ્ઞાનીમાણસ વનમાં રહે કે ઘરમાં રહે એ બન્ને એનેતો સરખું જ છે. વલી દેહનો તો સ્વભાવજ છે કે એક ઉપરથી પ્રિતી ઉતારશે કે તુરત બીજા ઉપર થવાની જ, તે વખતે તે ચોગ્યાચોગ્યનો વિચાર પણ કરતો નથી. માટે વિચારજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે કે જેનાવડે સ્વરૂપનો લાભ થાય.

પરંતુ તુંતો જડ જેવા જણાતા હોય તેનેજ જ્ઞાની માનેછે તે તારી ભૂલ છે.

સેવક—મહારાજ હું જડ જેવાનેજ જ્ઞાની માનું છું એનું કારણ છે કે મહાત્મા જડભરત જે તત્ત્વજ્ઞાની હતા છતાં જડની પેઠે વિચરતા હતા.

મહારાજ—મેં તને અગાઉ પણ કહેલ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનીને દેહનુ જ્ઞાન હોતું નથી, એટલે તારા કહેવા પ્રમાણે જડજેવા હોય છે તેવું નહિ પણ દેહનું અભિમાન હોતું નથી. તે પોતાને દેહથી જૂદોજ માને છે એટલે એ દેહની સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી. એક વખત તને આગળ સમજાવી ગયો છું કે નારદાદિ અગાઉના રૂપિમુનીઓનો વ્યવહાર પણ સંસારી મનુષ્યના જેવો હતો પરંતુ તેઓ જે વ્યવહાર કરતા તે પોતે અહંભાવ વિના અને દેહના સ્વાભાવિક ધર્મને અનુસરી દેહ કરે છે, ઈન્દ્રિયો કરે છે એમ જાણતા. તે કર્મ પોતે કરે છે એમ માનતા નહિ અને તેમાં લેપાતા પણ નહિ, એજ જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીનો તફાવત છે. જ્ઞાની કર્મોને પોતાનાં માનતો નથી, અને અજ્ઞાની પોતે કરે છે એમ માને છે.

સેવક—મહારાજ તમે આમ કહોછો તોપછી જડભરતજી જ્ઞાની હોવા છતાં જડની પેઠે શામાટે વિચરતા હતા તે કહેશો ?

મહારાજ—જડભરતજીના સંબંધમાં તને શંકા દૂર થતીજ નથી. પરંતુ તને તેમની હકીકત કહીશ એટલે તેપણ દૂર થઈ જશે. જડભરતજી મહાન ભગવદ્ભક્ત એવા મહારાજ ભરતનો ત્રીજો અવતાર હતા. ભરતજીના અવતરમાં તપશ્ચર્યા કરતાં હરણના ધન્યાના સંગથી તેમને હરણનો અવતાર

લેવો પડેલો અને તે અવતાર છોડ્યા પછી બ્રાહ્મણને ત્યાં અવતાર ધારણ થયો ત્યાં પોતે જડભરતના નામનું ઉપનામ મેળવી શક્યા હતા. કારણકે ભગવત્ભક્તિના યોગથી તેઓ પોતાના પૂર્વના અવતારોનું વૃત્તાંત અને પરમાત્માની માયાનું પ્રાબલ્ય જાણી શકતા હતા તેથી તે અવતારમાં તેમણે ખડેરા, મુગાં, જડ, અને અસંગ જેવા થઈને રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું. તેઓ એમ માનતા હતા કે જો હું કદાચ બૂલથી પણ કોઈનો સંગ કરીશ તો વળી પાછો મારે અવતાર ધારણ કરવો પડશે અને જેવી દશા હરણના બચ્ચાનાં સંગથી થઈ હતી તેવી થશે. એમ વિચાર કરીને પોતે જ્ઞાની હોવા છતાં જડ જેવા થઈ વિચરતા હતા એટલે જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોયછે, તે જે કાંઈપણ કરે તેમાં તેને પ્રિતી હોતી નથી. જળકમળની પેઠે નિર્લેપ રહીને કરે છે, જો જ્ઞાનીમાં પ્રવૃત્તિનો અભાવ નહોતો તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને તું કેવા ગણીશ ? કારણકે એમણે ગોપીઓ સાથે કીડા કરી છે, હબરો સખા સાથે મૈત્રિ બાંધીછે, વલી તેમણે જૂઠણ બાધુ છે, શત્રુઓથી ડરીને નાસવાનું પણ કર્યું છે તેમજ સારથીપણું પણ કર્યું છે, તો તેઓ શું આમ કરવામાં બંધાઈ ગયા હતા ? નહિજ, તેવીરીતે જ્ઞાનીઓ પણ નિર્લેપજ છે.

સેવક—વશિષ્ઠજી, વેદવ્યાસજી આદિ જે તત્ત્વવિત્ હતા તેઓ શ્રાપ આપવામાં અને વરદાન આપવામાં સમર્થ હતા. જે શ્રાપ આપવામાં અને અનુગ્રહ કરવામાં સમર્થ હોય તેજ તત્ત્વવિત્ ગણાય પરંતુ શ્રાપ આપવાની કે અનુગ્રહ કરવાની શક્તિ ન હોય તેને તત્ત્વવિત્ કેમ કહેવાય ? જડભરતજી તેવા નહોતા છતાં તે તત્ત્વજ્ઞાની કેમ કહેવાયા ?

મહારાજ—શ્રાપ આપવા અને વરદાન આપવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થવું તે તો તપનું ફળ છે, જ્ઞાનનું ફળ નથી. જેને શ્રાપ અને અનુગ્રહનું સામર્થ્ય ન હોય પણ તત્ત્વજ્ઞાન થયું હોય તો તે પણ તત્ત્વવિત્ કહેવાય છે. અને તત્ત્વવિત્ શ્રાપ તથા અનુગ્રહ કરવા આદિનો તપમાં આગ્રહ રાખતો નથી. કારણકે તેને તત્ત્વ-વિચારથી સર્વ અનિત્ય-નાશવાન જણાય છે. જેથી તપ કરીને મેળવેલ ફળથી કોઈને હાનિ લાલ કરવો તે અઘટિત છે એમ તેને જણાય છે પરંતુ જેને એવી ઇચ્છા ન હોય તે તપ કરી તેવું સામર્થ્ય મેળવે અને કોઈને તેથી હાનિ લાલ ન કરે તો તત્ત્વવિત્પણામાં બાધ નડતો નથી. પરંતુ તપથી મેળવેલ સામર્થ્યથી કોઈને હાનિ લાલ કરવાથી મુક્તિ થાય નહિ. હાનિ એટલે શ્રાપ દેવો, લાલ એટલે વરદાન આપવું.

સેવક—ત્યારે આપણા શાસ્ત્રોમાં મુક્તિના ઘણા ઉપાય બતાવ્યા છે, કોઈ ઠેકાણે તપથી, કોઈ ઠેકાણે યોગથી, કોઈ ઠેકાણે વૃત્તથી, તો કોઈ ઠેકાણે ઉપાસનાથી અને કોઈ ઠેકાણે જ્ઞાનથી વગેરે વગેરે ઉપાયવડે મુક્તિ સાધી શકાય છે એમ કહ્યું છે, તો એક વસ્તુ મેળવવા માટેના ઘણા ઉપાય હોયતો તેમાં ખરે ઉપાય કયો હશે તે સમજવામાં ગુચવાડો ઉત્પન્ન થાય છે. વાસ્તે મુક્તિ મેળવવા માટે ખરું સાધન શું હશે ?

મહારાજ—મુક્તિ મેળવવાની બાબતમાં તેં કહ્યું તે પ્રમાણે દરેકજણ પોતપોતાના વિચાર પ્રમાણે કલ્પના કરે છે પરંતુ ખરી રીતે આખું જગત મુક્ત છેજ. દેહનો અહંભાવ છૂટ્યો એટલે તે મુક્તજ છે. અહંભાવ મટવો તે જ્ઞાનનું ફળ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશના એકાદશ અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

बद्धो मुक्तइति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ।

गुणस्य माया मुक्तत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम् ॥

ત્રણ ગુણો પોતે જ માયાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, જે માયા એટલે અજ્ઞાનથી કલ્પાએલ હોય તેઓ રજ્જુમાં સર્પની પેઠે મિથ્યા જ છે. વાસ્તે સ્વરૂપમાં બંધ કે મોક્ષ કાંઈ નથી એવો સિદ્ધાંત છે અથાર્થ મોક્ષ જ છે.

સેવક—ત્યારે મુક્તિની પ્રાપ્તિ વાસ્તે કર્મ ઉપાસનાદિ કાંઈ કરવાની જરૂર ખરી કે કેમ ?

મહારાજ—કર્મ એ શબ્દની વ્યાખ્યા બહુ મોટી છે, કર્મ ઘણા પ્રકારનાં છે તેમાં ત્રણ પ્રકારના કર્મ મુખ્ય છે, અને તેમાં બધાં જ કર્મોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કર્મ, અકર્મ, અને વિકર્મ, આ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો છે. શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે કર્મ કરવું તેનું નામ કર્મ. શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે ન કરવું તેનું નામ અકર્મ અને શાસ્ત્રે નથી કહ્યું છતાં કરવું તેનું નામ વિકર્મ. હવે પહેલી વ્યાખ્યામાં બતાવેલ કર્મમાં શાસ્ત્રની મર્યાદાથી અથવા આજ્ઞાથી જે કર્મ થાય છે તેમાં પણ અનેક પ્રકાર હોય છે, પ્રથમ તો દેહના વ્યવહાર માટે જે કર્મો કરે છે તે જેવાં કે ખાવું, પીવું, લેવું, દેવું, વગેરે. એ કર્મો તો સ્વભાવિક થવાનાં જ કારણકે દેહધારીથી એ કર્મો તણ શકાય તેમ નથી, પરંતુ તે સઘળાં કર્મો કરતો થકો તે તે કર્મનાં ફળોને તજે છે, જે ફળોની ઇચ્છા રાખતો નથી તે ત્યાગી કહેવાય છે. બીજું સ્વર્ગાદિ લોક મેળવવા માટે જે કર્મ કરવું તે પણ શાસ્ત્રની આજ્ઞામાં અણુાય છે, પરંતુ કર્મ કરીને જે મેળવવું છે તે જો મિથ્યા

એટલે નાશવાન હોય તો તે મેળવવાની પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાનથી થાય છે એમ જાણવું, કારણકે સ્વર્ગાદિ લોકોનો પણ ક્ષય તો થવાનોજ. જેની ઉત્પત્તિ તેનો નાશ સરજાએલો છે. એટલે તે પણ મુક્તિ આપી શકતો નથી. કર્મમાત્રનાં ફળો નાશવાન છે એટલુંજ નહિ પણ કર્મ પોતે વાસ્તવિક ઠરતું નથી. કારણકે જે દેહથી કર્મ થાય છે તે દેહ ખોટો છે. ખોટી વસ્તુથી ખરું કાર્ય થઈ શકે નહિ. વળી કર્મ વગેરે દેહાદિક વસ્તુઓ પ્રકૃતિને આધિન છે. આત્માને આધિન નથી. શ્રી ભગવત્ ગીતાના તેરમા અધ્યાયના ઓગણત્રીશમા શ્લોકમાં ચોકબું કહ્યું છે કે:—

પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયામાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પश्यતિ તથાત્માનમકર્તારં સ પश्यતિ ॥

પ્રકૃતિજ સર્વ પ્રકારે કર્મો કરાવે છે, તેથી આત્માને જે અકર્તા જૂએ છે તેજ ખરું જૂએ છે. વળી અદારમા અધ્યાયના સોળમા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે:—

તત્રૈવં સતિ કર્તારમાત્માનં કેવલં તુ યઃ ।

પश्यत्यકૃતબુદ્ધિત્વાન્ન સ પश्यતિ દુર્મતિઃ ॥

ઉપાધિ રહીત અસંગ આત્માને કર્તા તરીકે જૂએ છે તે દુર્મતિ એટલે અજ્ઞાની છે. પરમાત્મા તો સ્વયં પ્રકાશ, અદિત્ય, સર્વ પ્રાણીમાત્રને વિષે તેમજ સર્વ વ્યાપક છે. સર્વ પ્રાણીઓના અંતરાત્માને સગુણ ઉપાધિવાળો માની શકાય નહિ. તેમજ પંચદશીકાર સ્વામિજીએ પણ ચિત્રદીપમાં અસો દશમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વમ્બોધંવિના નૈવ સ્વસ્વમ્બોધીયતે યથા ॥

જેમ સ્વપ્નુ જાગ્યા સિવાય નાશ થતું નથી તેમ મુક્તિ બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાન વિના બીજા કોઈ પ્રકારે પ્રાપ્ત થતી નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ભગવત્ના એકાદશના ઓગણીશમા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

તપસ્તીર્થં જપો દાનં પવિત્રાણી તરાણી ચઃ ।

નાલં કુર્વન્તી તાં સિદ્ધિં યા જ્ઞાનફલયાક્રતાઃ ॥

જ્ઞાનના અંશમાત્રથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે ફળ તપ, તિર્થ, જપ, દાન, કે બીજાં હરેક પવિત્ર કાર્યોથી પણ થઈ શકતું નથી. માટે મુક્તિનું સાધન પરમાત્માને અદ્વૈત, અસંગ, અજન્મા, સર્વવ્યાપક, સર્વાત્મસ્વરૂપ જેવો તેથીજ મુક્તિ છે.

સેવક—સ્વામિન્, આપ કહો છો કે આત્મા અક્રિય છે. તેને કતાં તરીકે જૂએ તે હર્મતિ અગર મૂરખ હોવો જોઈએ. છતાં શ્રીમદ્ ભગવતગીતાના અધ્યાય ૭ તથા ૧૦ માં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ વિભૂતિ યોગનું વર્ણન કર્યું છે તેમાં ચોતેજ કહ્યું છે કે પૃથ્વીમાં દ્રવ્ય પદાર્થમાત્ર માફે સ્વરૂપ છે તો આપ કહો છો તે ખરું કે ગીતાકાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે તે ખરું ? તે સમજાવશો ?

મહારાજ—એજ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણની ખૂબી છે જે કર્તા છતાં અકર્તા છે, લોકતા છતાં અલોકતા છે તે શ્રી. ભ. ગી. ૧૩ના ૨૨ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે.

उपद्रष्टानुमंता च भर्ताभोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो, देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥

(અવિકારી તથા જન્મરહીત આત્માને કર્તા બોક્તાપણું શી રીતે હોય તેવી શંકાના ઉત્તરમાં) ઇન્દ્રિયાદિ અનાત્મ વસ્તુના પ્રવૃતાવનાર અંતર્યામી છે માટે તે પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ શરીરમાં રહેલો છે છતાં તે ભિન્ન છે. એ જ્ઞાનવડેજ મુક્તિ થઈ શકે.

સેવક—આપ કહો છો તેમ જ્ઞાનથીજ મુક્ત થએલા એવાં કેાઈ દ્રષ્ટાંત કહેશો ?

મહારાજ—હા ઘણાં છે. જે સાંભળ. જનકરાજ, મૈત્રેયી-રૂપી તેમજ ઉદ્ધવજી વગેરે વગેરે ઘણાઓ જ્ઞાનથીજ મુક્ત થઈ ગએલા છે.

સેવક—મહારાજ ઉપર આપ કહી ગયા તે પ્રમાણે મુક્ત દશા થતી હોય તો જન્મમરણઆદિ ધર્મોના નાશ કેવી રીતે થાય ?

મહારાજ—અનાદિકાળના અજ્ઞાનવડે જીવને તદ્દાત્ય-ધ્યાસ થએલો હોય છે તેથી જન્મમરણાદિ ધર્મો દેહના છે તેને પોતાના માને છે. પણ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય તો પોતામાં માની લીધેલા જન્મમરણાદિની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. અને તેથી મુક્ત થયો ગણાય છે.

સેવક—પણ તોપછી અહંકાર અને ચિદાત્માની એકતા કેમ દેખાય છે ?

મહારાજ—એ તો અજ્ઞાનથી બંનેની એકતા પ્રતિત થાય છે, ખરી રીતે તો તે બંને જૂદાજ છે.

સેવક—મહારાજ આપ ઉપર મુજબ કહો છો કે તે

ભેદ જ્ઞાનવડે દૂર થાય છે પણ શ્રુતિશાસ્ત્રમાં તદાત્મ્યધ્યાસથી થએલા કાર્યનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. તો તે ઉપરથી તો સાધારણ કાર્યનો સ્વીકાર કરી શકાય એમ હું સમજું છું.

મહારાજ—જે માણસને અહંકાર અને ચિદાત્મધ્યાસની નિવૃત્તિ થઈ હોયછે, ને જે અહંકારને તથા ચિદાત્માને જૂદા જૂદા માને છે તેવો સુમુક્ષુ પુરુષ ગમે તેટલી વસ્તુની ઈચ્છા કરે તોપણ તેને બાધ નથી એટલે એવા સુમુક્ષુ માણસને સાધારણ કાર્યના સ્વીકારથી હાની થતી નથી તેમ અસ્વીકારથી લાભ થતો નથી, કારણકે તેની હૃદયગ્રંથીનો લય થયો હોય છે.

સેવક—તદાત્મ્યધ્યાસનો અભાવ થયો હોય તો કાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહીં કેમકે કાર્યની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ તદાત્મ્યધ્યાસજ છે ને ?

મહારાજ—ભાઈ, જેમ કાર્યની ઉત્પત્તિનું કારણ તદાત્મ્યધ્યાસ છે તેમ પ્રારબ્ધ કર્મ પણ છે. તેથી તદાત્મ્યધ્યાસ નિવૃત્ત થએલ હોય પણ પ્રારબ્ધકર્મની નિવૃત્તિ થઈ નહોય ત્યાંસુધી કાર્યની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે.

સેવક—એમ કેમ !

મહારાજ—તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં પૂર્વ સંચિત પાપની નિવૃત્તિ ન થવાથી અસંતોષ રહે છે તેવીરીતે તદાત્મ્યધ્યાસની નિવૃત્તિ થયા છતાં પ્રારબ્ધ કર્મ ઉભું રહે છે અને તેથી કાર્ય ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છેજ.

સેવક—જે તદાત્મ્યધ્યાસની નિવૃત્તિ થવા છતાં કાર્યાદિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહેતો હોય તો પરિણામે તત્ત્વજ્ઞાની માણસ કર્મની પ્રવૃત્તિઓથી નીચો પડતો બાંધ ખરો કે નહીં ?

મહારાજ—તત્ત્વજ્ઞાની માણસને દેહભાવ રહેતો નથી. તે તો હ્રમેશાં પ્રભુ આધિન રહીનેજ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કર્યે જાય છે. એટલે એવો માણસ પ્રવૃત્તિઓમાં મોહીત થતોજ નથી. તે માટે ગીતાજીના નવમા અધ્યાયના ત્રીશમાં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

એ રીતે દુરાચારી માણસ પણ એ તત્ત્વદ્રષ્ટિથી પ્રભુમાં—આત્મતત્ત્વમાં નિષ્ઠા રાખે તો તેવા માણસની પ્રવૃત્તિઓ નીચે પાડી શકે નહિ. પણ જો તેવા તત્ત્વવિત્તું જોધને બીજો માણસ એવી પ્રવૃત્તિઓ કરે તો જરૂર તે દુરાચારી થાય કારણકે આત્મા અસંગ છે. જેનો દેહભાવ નાશ થયો હોય તેનાં દેહનાં કર્મો તેવા માણસને લાગતાં નથી. તેને તો અભેદ અને અખંડ સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનીજ સર્વ પદાર્થમાં પ્રતિતિ થએલી હોય છે અને એ જાતનું જ્ઞાન તેને હ્રમેશાં રહ્યા કરે છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે જ્ઞાનાદેવદિકૈવલ્યં, તમેષ્વચિદિત્થા મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પંથા વિચિતેય નાય । એવી રીતે આત્મજ્ઞાનથીજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે જ્ઞાનવિના મોક્ષ માટે અન્ય માર્ગજ નથી.

સેવક—તત્ત્વદર્શિ દેહધારી માણસનાં કર્મો તેને લાગતાં નથી એમ આ ઉપરથી નક્કી થાય છે અને જ્ઞાનજ મોક્ષ માટે પ્રધાન સાધન છે એમ નક્કી થયું છે તોપણ ઉપાસનાની જરૂર ખરી કે નહીં ? કારણકે કાંઈ દરેક મનુષ્યો જ્ઞાનવાન હોતા નથી, તો જ્ઞાન વિનાના માણસોની અધોગતિજ થાય ને ?

વળી શિવ વિષ્ણુ વગેરેની ઉપાસના શાસ્ત્રથી પ્રતિપાદન થએલ છે તો ઉપાસનાથી મોક્ષ મળે કે કેમ ?

મહારાજ—ઉપાસના પણ જ્ઞાનનું એક અંગ છે. નિષ્કામ અને સકામ એમ બે જાતની ઉપાસના હોય છે. અત્યારના સમયમાં મોટાભાગે સગુણ ઉપાસના જ જોવામાં આવે છે એટલે સગુણ ઉપાસનાથી તેના કૃણરૂપે દેખીતી રીતે સુખ પ્રાપ્ત થાય એમ માનીએ તોપણ મોક્ષના સાધન તરીકે સગુણ ઉપાસના ગણી શકાય નહીં. નિષ્કામ ઉપાસના જ મનુષ્ય માત્રને માટે શ્રેયસ્કર છે. ઇચ્છારહિત ઉપાસના જ્ઞાનનું અંગ છે કારણકે ઉપાસનામાંથી ઇચ્છા કે આશાના વેગને જ્ઞાનવડે રોકવો અને તેને નિષ્કામ બનાવવી તે જ્ઞાનવડે જ થઈ શકે. શ્રીભગવત્ ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ખુલાસો કરેલ છે કે કોઈપણ દેવની ઉપાસના કરવામાં આવે તોપણ તે મારીજ ઉપાસના કરે છે એમ કહ્યું છે અને એથી સકામ ઉપાસનાનાં કૃણ તેઓને મળે છે પણ તે નાશવાન હોય છે. વાસ્તે કોઈપણ કામનાની ઇચ્છાથી ઉપાસના કરવી તે વાસ્તવિક નથી કારણકે એનાં કૃણ દેખીતાં સારાં હોય તોપણ પરિણામે વિનાશી અને વિક્ષેપ કરનારાં હોય છે.

સેવક—આપ કહો છો પરંતુ પ્રદ્ધાદાદિક ઘણા ભક્તો ઉપાસનાથી મોક્ષને પામી ગયા છે, પ્રદ્ધાદને અનેક જાતના સંકટો આપવામાં આવ્યાં પણ તેણે ઉપાસના છોડી નહિ તેમ તેના શરીરને પણ કોઈ જાતની હાની થઈ નહિ અને આજકાલ ઘણા શુષ્ક વેદાન્તિઓ મોઢેથીજ સર્વે આત્મા છે એમ કહે છે પણ જરા સરખું વિદ્ય આવે તો તેથી ગભરાઈ જાય છે. અરે ભગવાનશ્રી રામચંદ્રજીના સમયમાં શ્રી વશિષ્ઠ-

રૂપી પણ સભામાં આત્મજ્ઞાનનીજ વાતો કરતા હતા અને યોગવાશિષ્ઠી તેમણે શ્રીરામચંદ્રજીને અનુપમ ઉપદેશ આપેલો છે. પણ એક વખતે વશિષ્ઠજી સભામાંથી ઉઠીને જતા હતા તેવા વખતે એક મશ્કરા માણસે વશિષ્ઠજીના આત્મજ્ઞાનની પરિક્ષા કરવા તેમની સામે હાથી છોડી મૂક્યો હતો અને તે જોઈ વશિષ્ઠજીએ નાસવા માંડ્યું તેથી પેલા મશ્કરાએ કહ્યું કે મહારાજ નાસો છો શા માટે ? તે પણ આત્માજીએ ને ? ત્યારે વશિષ્ઠજીએ કહ્યું કે ભાઈ ? હું ક્યાં નાસું છું. હું આત્મા નાસતો નથી પણ દેહ નાસે છે. એ દેહની સાથે મારે કાંઈ સબંધ નથી. પણ પ્રદહાદને તો અનેક જાતનાં સંકટો આપવામાં આવ્યાં છતાં તે કોઈ ઠેકાણેથી પાછો હક્યો નહોતો. પ્રદહાદ તો બાળક હતો અને વશિષ્ઠજી વૃદ્ધ હતા એટલુંજ નહીં પણ જ્ઞાનવાન પણ હતા. તો તેમને આ પ્રમાણે નાસવાની શી જરૂર હતી ? વળી ધ્રુવજીએ પણ અનેક સંકટો વેઠીને પ્રભુને વશ કરેલા હતા અને તેમને અચળ આસન આપવામાં આવેલ છે તેમજ તેમની પાછળ સપ્તઋષિઓ પરિક્રમા કર્યા કરે છે. એ બધો ઉપાસનાનોજ પ્રતાપ છે ને ?

મહારાજ—વશિષ્ઠજીનો ખુલાસો આત્મદૃષ્ટિથી બરાબર છે અને પ્રદહાદજીની બાબતમાં શ્રી વેદવ્યાસજીએ યુક્તિ વાપરેલી છે અને તેની મતલબ તો આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવાનીજ છે. પ્રદહાદે સર્વભાવાત્મક જ્ઞાનવાળી ઉપાસના કરી હતી તેથીજ તે સ્થંભમાં પણ પ્રભુને—આત્મતત્ત્વને જોઈ શક્યો હતો. શ્રીભગવત્ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં આત્મ-તત્ત્વનું બહુ સારી રીતે સંક્ષિપ્તમાં નિરૂપણ કરેલું છે. અને

એ ઉપરથીજ પ્રદ્ધાહની બાબતમાં વ્યાસજીએ એ પ્રમાણે કહેલું છે. નહીં તો દેહને લઇને એ પ્રમાણે બની શકેજ નહિ કારણ કે દેહ તો નાશવાન છે કેાઇનો દેહ અમર છેજ નહિ અને ધ્રુવજીની બાબત પણ એ પ્રમાણેજ છે. જેમ ધ્રુવજીની પરિક્રમા સમરૂપીઓ આદિ ગ્રહો કરે છે તેમ તારા દેહની પાછળ જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ બાળ, યૂવા, વૃદ્ધાવસ્થા દિવસ રાત્રી વગેરે પરિક્રમા કર્યાજ કરે છે ને ? જે ધ્રુવ વિષે તું કહે છે તે ઉતાનપાદ રાજાના પુત્ર ધ્રુવ વિષે કહે છે, તે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બેતાં આજકાલની વાત ગણાય પરંતુ ધ્રુવનો તારો તો તેની ઉત્પત્તિ પહેલાંનો ત્યાંજ સ્થિર છે. શું ઉતાનપાદ રાજાના પુત્ર ધ્રુવની ઉત્પત્તિ પહેલાં ધ્રુવના તારા વિનાનું આકાશ હતું ? નહિજ. પણ ધ્રુવની એકનિષ્ઠ અને અનન્ય સર્વભાવાત્મક જ્ઞાનવાળી ઉપાસનાથીજ તેને અચળ એટલે ધ્રુવ તરીકે સંબોધેલ છે. આટલું સમજીશ તો તારા મનનું સમાધાન થશે કે વશિષ્ઠજીએ સીધી રીતે આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કરેલ છે અને વ્યાસજીએ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી એજ આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરેલ છે.

સેવક—ત્યારે કઇ જાતની લક્ષિત-ઉપાસનાથી શાશ્વત ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે ?

મહારાજ—સર્વાત્મભાવવડે અનન્ય ઉપાસનાજ શ્રેષ્ઠ છે જે નિષ્કામ હોય અને ગીતાજી, ભાગવત્ તથા ઉપનિષદોમાં તેનાં વર્ણન પણ છે. ગીતાજીના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૨૯-૩૦ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે.

સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

યોમાં પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વેચ મયિ પશ્યતિ ।

તસ્માદ્ ન પ્રણશ્યામિ સ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥

જેની સર્વત્ર સમદષ્ટિ છે એવો યોગયુક્ત માણસ સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં પોતાના આત્માને અને પોતાના આત્મામાં સર્વ પ્રાણી માત્રને જુએ છે.

જે સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં એટલે સચરાચર જગતમાં મને જુએ છે અને મારામાં સચરાચર જગતને જુએ છે તે મારી દષ્ટિથી દૂર થતો નથી તેમ હું તેની દષ્ટિથી દૂર થતો નથી વળી ત્યાર પછીના શ્લોકમાં કહ્યું છે કે,

સર્વભૂતસ્થિતં યોમાં મજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગો મયિ વર્તતે ॥

સર્વ પ્રાણીમાત્રને વિષે રહેલો એવો જે હું, તેને સર્વ-ભાવ પ્રાપ્ત થયેલ એવો માણસ બને છે તે સર્વ પ્રકારે વ્યવહારાદિ કરતો હોવા છતાં પણ મારામાંજ એટલે આત્મ-સ્વરૂપમાંજ સ્થિત થાય છે વળી શ્રીમદ્ ભા. ૧૧-૨-૪૫ કહ્યું છે કે.

સર્વભૂતેષુ યઃ પશ્યેદ્ભગવદ્ભાવમાત્મનઃ ।

ભૂતાની ભગવત્યાત્મન્યેષ ભાગવતોત્તમઃ ॥

હું ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મતત્ત્વથી સર્વ ઠેકાણે સર્વ પદાર્થમાં અનુસ્યૂત છું અને સર્વ પદાર્થો મારા આત્મસ્વરૂપમાં રહેલા છે એમ જે બાણે તે મારો ખરો જ્ઞાનવાન ઉપાસક છે.

એ પ્રમાણે શ્રી વ્યાસજીએ રચેલાં સઘળાં પુરાણોનો એજ તાત્પર્ય છે. શ્રી શિવપૂરાણના જ્ઞાનસંહિતાના અઠારમાં અધ્યાયના છેવટમાં શ્રીવિષ્ણુ મેનાને કહે છે કે-અરૂપએવા શ્રીશંકર પોતે સરૂપ થાય છે ને જગતના આદિ, અંત તથા

મધ્યમાં શ્રીશંકરજીએ, આ સર્વ જગત શિવમયજ છે. જેમ વસ્ત્રમાં તાંતુ અને તાંતુમાં વસ્ત્ર એમ સર્વ જગત શિવમય છે, હું શિવ અને શિવ હું એમ સર્વ બ્રહ્માંડ શિવમય છે. શિવ વિના બીજું કંઈ છેજ નહીં.

આમ જાણનારને સ્થાવર જંગમ એવું આ જગત લગવફરૂપ—એટલે આત્મતત્ત્વજલાસેછે; કોઈપણ વસ્તુ તેનાથી જૂદી હોઈ શકેજ શીરીતે ? જ્યાં જૂઓ ત્યાં સચરાચર જગતમાં સર્વ વ્યાપિ આત્મતત્ત્વ વિદ્યમાનછે. અને એ વિના જગતનો કોઈ ખૂણો પણ ખાલી નથી.

વાસ્તે સર્વાત્મભાવથી નિષ્કામવૃત્તિવડે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનદષ્ટિ રાખીને ઉપાસના કરનારને આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સેવક—આપેં અનન્યભાવથી નિષ્કામ ઉપાસનાવડે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું પરંતુ ઘણા તત્ત્વવિત્ પુરૂષો તે માર્ગને તજીને તિર્થયાત્રા વગેરે કરે છે તેનું કેમ ?

મહારાજ—નિષ્કામ અને સર્વાત્મક જ્ઞાનવાળી ઉપાસના તજીને ફક્ત તિર્થયાત્રાદિ કરે તેનો પરિશ્રમ નકામો જાયછે, તિર્થયાત્રામાં ફરવાનું કારણ મોક્ષ નથી. ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે જ્ઞાનવિના મોક્ષ સંભવતો પણ નથી, પણ તિર્થયાત્રા કરવાનું કારણ પૂર્વમાં થઈ ગયેલા મહાન પુરૂષો અને તેમજ કરેલાં મહાન કાર્યોની સ્મૃતિ તાજી થાય અને તેવાં કાર્યો કરવાની પ્રેરણા મળતાં માણસનું મન બીજા રસ્તેથી પાછું-વળીને સફર્મ કરવા પ્રેરાય એ છે. મોક્ષની ઈચ્છાથી જ તિર્થયાત્રા કરવામાં આવે તો તે અજ્ઞાનનુંજ કારણ છે.

સેવક—આત્મતત્ત્વ માટે જેઓ નિષ્કામ ઉપાસના કરેછે

તે જ્ઞાનનું સાધન છે એમ આપ કહી ગયા પણ તેમ કરવાની પ્રેરણા માટે પ્રથમ વિચાર થાય તોજ તે થઈ શકે છે માટે વિચાર એજ ખરું સાધન કેમ ન ગણાય ?

મહારાજ—એ બરાબર છે કે આત્મજ્ઞાન વિના ક્રૂર ઉપાસના કરવી અને મોક્ષની ઈચ્છા રાખવી એતો હિરો ગુમાવીને કાચ ગ્રહણ કરવા જેવું છે તેમજ નિષ્કામ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી કેવળ કર્માનુષ્ઠાનમાંજ પ્રવૃત્તિ કરવી તે તો તુચ્છ છે.

સેવક—ગુરુદેવ આપ ઉપાસનાને ગોણુ ગણોછો પણ શ્રીમદ્ભાગવતાદિમાં ઉપાસનાનું સારીરીતે પ્રતિપાદન કરેલું છે. એકાદશ સ્કંધના અગીયારમાં અધ્યાયમાં સાડત્રીશમા શ્લોકમાં મૂર્તિના પૂજનાદિ પ્રકારનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરેલ છે અને તેમાં ઉપાસનાનો ઉપદેશ પણ કરેલો છે છતાં આપ આમ કેમ કહો છો ?

મહારાજ—ભાઈ ! એકબાજુ તપાસવાથી બન્ને બાજુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. તું એવી રીતે પરાપૂર્વનો વિચાર કર્યાવિના કહી નાખે તે ઠીક ગણાય નહિ. એજ ભાગવતના એજ એકાદશમાં, ત્રતિયમાં અને છષ્ટમમાં સાઠ સાઠ સમજાવેલ છે કે જાગૃત, સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓને જાણનાર જ્ઞાન તેજ પરબ્રહ્મ, એજ આત્મતત્ત્વ એજ આત્મા, એજ પરમેશ્વર. પણ ઉપર કહેલું જ્ઞાન વિસારીને પોતાનું સ્વરૂપ જૂઠું જાણે તો તે આત્મતત્ત્વમટી જીવરૂપ થાય છે અને તેથી સંસાર ચક્રમાં અનેક જન્મધારણ કરવા પડે છે. છઠ્ઠા સ્કંધના સોળમા અધ્યાયના ત્રેસઠમાં શ્લોકમાં કહેલ છે કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે. દેહભાવ તણ દઈ વ્યઘ્ટિમાંથી સમઘ્ટિમાં આરોપિત કરવાથી સર્વાત્મભાવના થાય છે. તેવીજ

રીતે કાઠકોપનિષદમાં વહ્ની ૧ શ્લોક ૧૦માં પણ કહ્યું છે કે—

યદે વેદ તદ મુત્ર યદ મુત્ર તદન્વિદ્ ।

મૃત્યોઃ મૃત્યુમામ્નોતિ ય ઇહ નાનેવ પશ્યતિ ॥

હું બ્રહ્મથી લિપ્ત છું તેમ તે મારાથી લિપ્ત છે એમ જુઓ છે તે ફરી ફરી જન્મમરણને પામે છે. માટે નિરંતર સર્વાત્મભાવથી સર્વ ઠેકાણે પરિપૂર્ણ હું બ્રહ્મ છું એમ માનવું.

સેવક—જો આમ છે તોપછી શાસ્ત્રોમાં ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કેમ કરેલ છે ?

મહારાજ—આ જગતના ઘણા મોટા ભાગના જીવોને જગત સત્ય છે એવો ખોટો ભ્રમ લાગુ પડેલો છે તેને કાઢવા માટે પ્રથમ કર્મ પછી ઉપાસના અને જ્ઞાન એવા પ્રકાર બતાવેલા છે. દાખલા તરીકે એક રોગીનો રોગ કાઢવા માટે પ્રથમ જીલાબ આપવામાં આવે છે પછી તેને કાષ્ટિક દવા અને પછી રસાયણ ઇત્યાદિ આપવામાં આવે છે તેમ. કારણ કે એક માણસ ઉપાસના વગેરે કાંઈ જ ન કરતો હોય અને નોકરી કે ધંધામાં જ રચ્યોપચ્યો રહેતો હોયતો તેમાંથી છોડાવવા પ્રથમ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ, મૂર્તિઆદિની ઉપાસના અને પછી નિષ્કામ ઉપાસના એમ ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનવડે છેવટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે જ એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવેલું છે.

સેવક—ઉપર આપ કહી ગયા કે આત્મતત્વનો વિચાર એ ઉત્તમ સાધન છે, તોપછી તેને મૂકીને કર્મોપાસના આદિમાં પ્રવૃત્તિ શામાટે કરાવી હશે ?

મહારાજ—ભાઈ ? આ જગતના ઘણા જીવો વિચાર રૂપી નેત્રથી અંધ છે. કાર્ય કરતાં પહેલાં તેના પરિણામનો

વિચાર કરવા જેટલી પણ અગમચેતી સૂઝતી નથી તેથીજ કુર્મોપાસના વગેરેની પ્રવૃત્તિમાં લગાડીને સારાસારનો વિચાર કરવાનો માર્ગ ખતાવેલ છે.

સેવક—તોપછી આપ કહો છો તેવી ઉપાસનાનો અવધિ કયારે આવે? ક્યાંસુધી ઉપાસના કર્યા કરવી એનો કાંઈ નિર્ણય હશે કે નહિ. જીવનભર ઉપાસના કર્યા કરવા છતાં જો સર્વાત્મબુદ્ધિ ન થાય તો જ્ઞાનવિના બધી મહેનત માથે પડે એવું આપનું કહેવું થાય છે માટે ઉપાસના કરવાની અવધી શું? અને ક્યાં સુધી?

મહારાજ—ઉપાસકજીવ અને ઉપાસ્યદેવ એવી દ્વૈત બુદ્ધિ ન રહેવી જોઈએ. કારણકે દ્વિતિયાદૈ ભયં ભવતિ । એટલે ઉપાસક અને ઉપાસ્ય જૂદાં જણાય ત્યાંસુધી સર્વાત્મભાવ થયો નથી એમ જાણવું. જેમ અનેક નદિઓ જૂદી જૂદી વહન થાય છે ત્યારે પ્રથક પ્રથક દેખાય છે પરંતુ તે બધી સમુદ્રમાં મળતાં દરેકનું પ્રથકપણું લય થઈને એક સમુદ્રજ દેખાય છે, તેમ ઉપાસક અને ઉપાસ્યનો ભેદભાવ દૂર થઈને પોતે ઉપાસક અને જેની ઉપાસના કરે છે તે એ બન્નેની એકતા કરીને જાણવું જોઈએ કે જેની હું ઉપાસના કરું છું તે મારાથી જૂદું નથી હું પોતેજ તે છું; આવી સ્થિતિ ન થાય ત્યાંસુધી ઉપાસનાની જરૂર શાસ્ત્રોએ સ્વીકારી છે અને તે અવશ્ય કરવી જ જોઈએ.

સેવક—આપ કહો છો કે ઉપાસક અને ઉપાસ્ય જૂદી વસ્તુ નથી. ઉપાસકે ઉપાસ્યરૂપ થઈ જવું જોઈએ અને પછી ઉપાસના કરવી રહેતી નથી કારણકે ઉપાસક અને ઉપાસ્ય એકજ હોય તો કેણુ કેાની ઉપાસના કરે. પણ શ્રી. ગીતાજીના અઢારમા

અધ્યાયમાં ૬૬ શ્લોકમાં અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહેલ છેકે સર્વ ધર્મો તજીને મારે શરણે આવ, તેથી હું તને સર્વે પાપોથી મુક્ત કરીશ.

सर्व धर्मान्परितज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहंत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

આમ કહેલ હોવાથી કૃત્ત શ્રીકૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ કરવાથી જ મુક્તિ મળે છે એમ જણાય છે છતાં તમોતો કહો છો કે તે રૂપ થઈ જવું તે શીરીતે બની શકે ?

મહારાજ—શરણનો અર્થ તું બરાબર સમજ્યો હોય તેમ લાગતું નથી. શરણ એટલે કાંઈ શ્રીકૃષ્ણના પગમાં માથું મૂકી પડ્યા રહેવું તે નથી. કાણુકે જો તેમ હોત તો અર્જુન સદૈવ શ્રીકૃષ્ણની સાથેજ રહેતા હતા એટલે તે કાંઈ તેનાથી દૂર તો નજ હતું. પણ ઉપરના શ્લોક પહેલાંના બાસઠમાં શ્લોકમાં કહેલ છે કે:—

तमेवशरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् ॥

તું કહે છે તે રીતે શરણનો અર્થ નથી પણ સર્વ ભાવેન સર્વભાવાત્મક જ્ઞાનવડે શરણે આવ એમ કહેલ છે. એટલે આખું વિશ્વ પરમાત્મ—આત્મસ્વરૂપ છે અને તે સિવાય બીજું કાંઈજ નથી. એવો શરણનો અર્થ ઘટાવેલો છે. તેજ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના બારમા અધ્યાયના પંદરમા શ્લોકમાં પણ ઉદ્ધવજી પ્રત્યે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

मामेकमेवशरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् ।

याहि सर्वात्मभावेन मयास्याह कुतोभयः ॥

જે સર્વ પ્રાણીઓમાં હું એકજ આત્મરૂપ છું એમ જાણુંછે તેને આખું વિશ્વ પરમાત્મ સ્વરૂપછે. આવા ભાવથી શરણે આવનાર મને પ્રાપ્ત થઈને સઘળા ભયથી છૂટો થાયછે અર્થાત આત્મસ્વરૂપને એટલે મોક્ષ પામે છે.

સેવક—ત્યારે જો આખું વિશ્વ પરમાત્મસ્વરૂપ હોય તો જગત સત્ય કહેછે છતાં જગતગુરૂ શ્રીઆદ્યશંકરાચાર્ય તથા વશિષ્ઠજી વગેરે તેમજ કપીલદેવજી અને આપ પોતે જગતને મિથ્યા કહેતાં બ્રહ્મસત્યજગન્મિથ્યા કેમ કહોછો ?

મહારાજ—અમો જે જગતને મિથ્યા કહીએ છીએ તે દૃશ્ય જગતને મિથ્યા કહીએ છીએ, પણ એ જગતની અંદર જે તત્ત્વ સર્વ સ્થળે વિલસી રહેલ છે અને જેની સત્તાથી જગત ખોટું છતાં ણરૂં ભાસેછે તે પરમતત્ત્વને લઈને જગતને સત્ય કહીએ છીએ, નહિ તો જગતને તારી સત્તાથી શું તું સત્ય કહી શકે તેમછે ? જે પરમાત્મતત્ત્વથી આ જગતની ઉત્પતિ, સ્થિતિ અને લય થયા કરેછે, એજ પરમાત્મતત્ત્વ, જેવી રીતે ઘડામાં કારણરૂપે માટી વ્યાપિ રહેલ છે, કડાં કુંડળ વગેરેમાં કારણરૂપે સૂવર્ણ વ્યાપિ રહેલછે તેવીજ રીતે કાર્યરૂપ આ પ્રપંચમાં—જગતમાં કારણરૂપે તે તત્ત્વ વ્યાપિ રહેલછે તે મિથ્યા કાર્યપ્રપંચથી જુદુંછે. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં જે સદૈવ વિદ્યમાનછે તે સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્મતત્ત્વનું શરણ લેવાનું કહેલછે.

સેવક—ત્યારે એવા જગતને આપ કેવું કહોછો ? તે સખંધમાં આપનો પોતાનો શું અભિપ્રાયછે ?

મહારાજ—આ જાળમાં મારો અભિપ્રાય ખુલ્લોજ છે અને અનેક વખત તને કહી ચૂકેલ છું છતાં ફરીથી કહું છું

કે—અંધારામાં પડેલ રજ્જુને સર્પની બ્રાન્તિથી સર્પ કહેવામાં આવેછે પરંતુ પ્રકાશ આવતાં સર્પ નહિ પણ રજ્જુજ સત્ય હરેછે. એટલે આદિમાં જે રજ્જુ હતી તેજ અંતમાં રજ્જુ સત્ય થાયછે અને મધ્યમાં જે સર્પની બ્રાન્તિ હતી તે ખોટી હરેછે, તે રીતે આ જગત આદ્યમાં પરમાત્મતત્ત્વ હતું અને અંતમાં પણ પરમાત્મતત્ત્વ રહેવાનું છે અને અત્રે મધ્ય કાળમાં જે બ્રાન્તિક્ષેપે જગત દેખાયછે તે ખોટું છે; બ્રમછે એવો સ્પષ્ટ અમારો અભિપ્રાયછે.

સેવક—આપના કહેવા પ્રમાણે જો પરમાત્મ તત્ત્વ સિવાય બીજું કંઈ નજ હોય તો પછી બીજા કંઈ સાધનની પણ શી જરૂર ? કારણકે પછી તો સર્વ ઠેકાણે આત્મતત્ત્વજ રહ્યું એટલે ઉપાસના, વૃત્ત, તપ, જપ વગેરે કરવાની શી જરૂર ? પછી એ નકામી માથાકુટ કરવાની આવશ્યકતા ક્યાં રહે છે ?

મહારાજ—ખરી રીતે તો તેમજ છે.

સેવક—તો પછી ગુરૂભાવ અને શિષ્યભાવ પણ રહે નહિ અને સંસાર પણ ક્યાં રહ્યો ? બધુંજ આત્મતત્ત્વ પાસે મિથ્યાજ ઠર્યું ને ?

મહારાજ—હા તે પણ તેમજ છે.

સેવક—આપ મોઢેથી હાએ હા કરોછો પરંતુ તે માટે ગીતા કે ભાગવતનું કંઈ પ્રમાણ છે કે નહીં ?

મહારાજ—જોઈએ તેટલાં પ્રમાણ છે. ભા. એ અ. ૨૨ શ્લોક ૫૪

યથામનોરથધિયો વિષયાનુભવોમૃષા ।

સ્વપ્નદ્રષ્ટાશ્વદાશાઙ્ તથા સંસાર આત્મનઃ ॥

આ શ્લોક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલછે

તેમાં જણાવેલ છે કે માણસના મનોરથો તથા સ્વપ્નના અનુભવો જેમ મિથ્યા છે તેવી રીતે આત્માને આ જગતનો જે અનુભવ થએલ છે તે પણ મિથ્યા છે. અને જે છે તે ખુબ જ ધ્રુવસ્વરૂપ છે. આપણાં શાસ્ત્રોએ દાંડી પીઠીને કહેલું છે કે ત્રણ કાળમાં આ જગત સત્ય નથી; આ દેહ મારો નથી, તેમ દેહ હું નથી અને હું દેહ છું અથવા દેહ મારો છે તેવી જે બ્રાન્તિ થએલ છે તે મિથ્યા બ્રમ છે. એ બ્રમ મનમાંથી કાઢી નાખવો અને આત્મતત્ત્વને ઓળખવાનું જ કર્તવ્ય છે ભા. એ. અ. ૧૧ શ્લોક. ૮ માં પણ કહેલું છે:—

દેહસ્થોઽપિ ન દેહસ્થો વિદ્વાન્ સ્વપ્નાગ્થોત્થિતઃ ।

અદેહસ્થોઽપિ દેહસ્થઃ કુમતિઃ સ્વપ્નદ્રગ્ચથા ॥

જેમ સ્વભાવસ્થામાંથી જાગેલો જીવ સ્મરણમાં આવતાં સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સુખદુઃખથી રહીત હોય છે, તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી સુક્રિત પામેલો જીવ ફક્ત સંસ્કારરૂપે જ દેહમાં રહેલો છે. એટલે દેહનાં સુખદુઃખને પોતાને વિષે માનતો નથી. તેમજ અજ્ઞાની જીવ પણ ખરી રીતે દેહમાં રહેલો નથી પરંતુ દેહાધ્યાસને લીધે દેહનાં સુખદુઃખાદિ પોતાના વિષે માને છે તેથી તે દેહમાં રહેલો છે એમ અજ્ઞાનીને લાગે છે. દાખલા તરીકે જેમ એક સરોવર છે તેના કિનારે મકાન છે, વૃક્ષો પણ છે અને આકાશમાં સૂર્ય છે. હવે પવનની લહેરીઓ આવ્યા કરે છે ત્યારે સરોવરના પાણીમાં હીલોળા ચડે છે ત્યારે તેના કિનારા ઉપરનાં મકાન, વૃક્ષો અને સૂર્ય પણ પાણીમાં હલતા જણાય છે, પરંતુ ખરી રીતે મકાન વૃક્ષ કે સૂર્ય હલતાં હોતાં નથી પણ પાણીજ હલતું હોય છે, છતાં બ્રાન્તિથી તે

સઘળાં હલતાં દેખાયછે. અથવા કૂદડી ફરનારને તેની આસ-
પાસની સઘળી વસ્તુઓ વગેરે ફરતું જણાયછે પરંતુ ખરી
રીતે તે વસ્તુઓ ફરતી નથી પણ પોતેજ ફરેછે છતાં વસ્તુઓ
ફરતી હોવાનો ભ્રમ થાયછે. તેવી રીતે જીવને સંસાર અને
દેહાદિકનો ભ્રમ થએલોછે. દેહના ધર્મે જેવા કે કર્તા, ભોક્તા,
સુખી, દુઃખી વગેરેછે તે બુદ્ધિની કલ્પનાછે અને બુદ્ધિથીજ
આત્મામાં આરોપિત થયેલા લાગેછે.

સેવક—ત્યારે એ અજ્ઞાન અથવા ભ્રમ થયો કહેવાયને ?
અને તે કેને ? આત્માને ? અને જ્ઞાન પણ કેને ? આત્માને ?

મહારાજ—આત્માને જ્ઞાન કે અજ્ઞાન એ બેમાત્રું કાંઈ
થતું નથી. આત્મા પોતેજ જ્ઞાનસ્વરૂપછે પણ જે જ્ઞાન કે
અજ્ઞાન થયું તે તો બુદ્ધિને થયું.

સેવક—એ બાબતમાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

મહારાજ—બદ્ધાવસ્થામાં ગુણો અને કર્મેથી અજ્ઞાનના
કાર્યરૂપ દેહાદિકનો આત્મામાં અધ્યાસ પડી જવાને લીધે
એકપણું મનાયછે પણ તે જ્ઞાનવડે મટી શકેછે. કારણકે આત્મ-
તત્ત્વ બદ્ધાવસ્થામાં ગ્રહણ કરી શકાતું નથી તેમ મુક્તા-
વસ્થામાં છોડી શકાતું નથી. વિચાર કરીને જેવામાં આવે
તો બદ્ધદશા અગર મુક્તદશા ક્રીયાવડે સિદ્ધ થઈ શકતાં
નથી. એ તો વિચાર અને જ્ઞાનવડેજ થઈ શકે તેમછે અને
તે એ કે દેહાદિક અન્ય પદાર્થો આત્મામાં આરોપિત થએલાં
લાગેછે તે પદાર્થો પોતાના સ્વરૂપથી બુદ્ધાછે. તે પદાર્થો પોતે
નથી એમ જ્ઞાનવડે જાણે અને દેહાદિક તથા અન્ય પદાર્થો-
માંથી જ્ઞાનદષ્ટિવડે ભ્રમત્વ મૂકી દે એતું નામ મુક્તાવસ્થા
અને એ સિવાયની બદ્ધાવસ્થા એટલે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન વસ્તુતાએ

બુદ્ધિગમ્ય છે એને માટે એક સાદા વ્યવહારિક દાખલાથી હું તને સમજાવું છું કે બુદ્ધિના અંકુરોનું સ્કુરણ થતું જાય છે તેમ તેમ જ્ઞાનમાં પણ પરિવર્તન થતું જાય છે. તે નીચેના દાખલાથી સમજાશે. જેમ એક બાળકના જન્મ વખતે તેને બુદ્ધિ હોતી નથી અને જ્ઞાન અજ્ઞાન પણ હોતાં નથી, ફક્ત જેને મુઠાવ અવસ્થા કહી શકાય તેવી અવસ્થા હોય છે. તે વખતે તે બાળકને સમ-વિસમનું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી, તેમ તે બાળક પોતાનાં માતૃપિતા કે સગાંસબંધીને અને અન્યને પણ ઓળખતું હોતું નથી. પરંતુ ક્રમેક્રમે વખતના વહેવા સાથે બુદ્ધિના અંકુરો સ્કુરતા જાય છે તેમ તેમ તે બાળકમાં માબાપને ઓળખવાનું અને પારકા માણસોને પારખી શકવા વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. તેમજ ઉત્તરોત્તર પોગંડ અને યોવન અવસ્થામાં તે તે અવસ્થાના કાર્યનું જ્ઞાન પણ થતું જાય છે અને તેથી આગળ ચાલતાં ઉત્તરાવસ્થામાં આત્મતત્વ-પરમાત્માને ઓળખવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે. તે માટે ધાર્મિકશાસ્ત્રો અને સત્સંગદ્વારા આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રેરાય છે, આ વખતે પણ તે બુદ્ધિજ્ઞ કામ કરે છે અને છેવટે એજ બુદ્ધિગમ્યજ્ઞાનદ્વારા પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનાં દર્શન કરી શકે છે. એટલે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન બુદ્ધિના વિકાસનું પરિણામ છે. બુદ્ધિનો વિકાસ નહીં અથવા ઓછો તે અજ્ઞાન અને બુદ્ધિનો વિકાસ વધારે તે જ્ઞાન.

સેવક—મહારાજ આપ કહો છો તે બરાબર હશે પરંતુ બુદ્ધિ તો ક્ષણિક છે કારણકે એ બુદ્ધિ, ચિત્તવૃત્તિઓને ફેરવી નાખે છે અને નવી નવી ઉત્પન્ન કરે છે એટલે એનો નિર્ણય કરવાનું કામ મને તો અઘરું લાગે છે. કેમકે સદા

સર્વદા એકજ જાતની બુદ્ધિ ટકી રહે, તોજ આત્મતત્ત્વ માટે ઉપયોગી જ્ઞાન મળી શકે. પરંતુ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ ઉપર કાબુ રહી શકે તેમ મને લાગતું નથી. તેના ઉપર કાબુ મેળવવા માટે સમાધિ કે બીજી કોઈ યોગની પ્રક્રિયાઓ કરવી જરૂર લાગે છે.

મહારાજ—બુદ્ધિની વૃત્તિઓ જે જે વસ્તુઓ અગર વિષયો તરફ દોડે ત્યાંથી પાછી વાળવા ખાતર સમાધિ કે યોગની પ્રક્રિયાઓ કરવાની જરૂરીઆત તું માને છે પણ ખરી રીતે તેમ નથી. કારણકે સમાધિ કે યોગની પ્રક્રિયાઓ કરે છતાં જો નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ ન થાય તો તેના ઉપર કાબુ મેળવી શકાતો નથી. પણ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ જે જે વિષયો કે વસ્તુઓ તરફ દોડે ત્યાં ત્યાંથી પાછીવાળી પરબ્રહ્મ તરફ લગાડવી અને દરેક વિષયો કે વસ્તુઓ આત્મપ્રાપ્તિ માટે અંતરાયરૂપ છે એમ જાણીને વિષયો અને વસ્તુઓમાંથી વૃત્તિઓને હટાવવી. કારણકે જેમ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામી નવી નવી ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિર નથી તેવીજ રીતે વિષયો કે વસ્તુઓ પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા જાય છે, તેથી તે પણ સ્થિર નથી. માટે જે વસ્તુ સચરાચર જગતમાં સદૈવ સ્થિર—અચળ અને સર્વસ્થળે વિદ્યમાન છે એ આત્મતત્ત્વમાં એવી વૃત્તિઓનો લય કરવાથીજ આત્મતત્ત્વ—પરમાત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને પછી તમે જે નામથી કહો તે કહી શકાય છે. તેને પરબ્રહ્મ કહો, ચૈતન્યસ્વરૂપ કે, ચિત્તશક્તિ કહો, ચૈતન્ય કહો, આત્મા કહો, પરમાત્મા કહો કે મોક્ષ કહો, જે કહો તે કહી શકાય. અને તેનું નામજ સ્વરૂપ દર્શન.

હું આશા રાખું છું કે તને જે સમજાવવામાં આવેલ છે તેનું મનન કરીને અને જે સમજાયો છું તે બીજાઓને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીને પણ સ્વરૂપ દર્શન કરવાના સન્માર્ગે વિચરીશ. તારી મુમુક્ષુવૃત્તિ બેઠા હું ખુશી થયો છું. હવે અન્યસ્થળે આ શરીરનું પ્રારબ્ધ લઈ જશે ત્યાં જઈશ.

મહારાજશ્રીને દંડવત્ કરી મુક્તસ્થિતિ અનુભવતો, હૃદયથી ઉપકાર માનતો અને કૃતાર્થ થએલો સેવક બેઠા રહેતાં ગુરૂશ્રી પ્રયાણ કરી ગયા.

इति शिवम्

પરોપકારી પુણ્યાત્માઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના

આ પુસ્તકની એકહજાર કેાપી છપાવવાના ખર્ચનો હિસાબ નીચે જણાવેલો છે. પ્રભુદત્ત લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરનાર તેમજ પ્રભુ પ્રીત્યર્થે દાન કરનાર સન્નજનો-ભાઈ બહેનો કે જેમને પ્રભુ પ્રેરણા થાય તેમને નીચે જણાવેલી રકમ અગર તેમાંથી યોગ્ય જણાય તેટલી રકમ મોકલી અધ્યાત્મિકજ્ઞાન યજ્ઞનો પુણ્ય પ્રચાર ચાલુ રાખવા નમ્ર વિનંતિ છે.

૫૬-૦-૦ કાઢિન એન્ટીક સ્વદેશી કાગળ બત્રીસ રતલી, રતલ એકના ચાર આના લેખે રીમ સાતના.

૫૬-૦-૦ કાઢિન સોળ પેજ ફોર્મ સાત, રૂપીઆ આઠ લેખે છપામણી.

૧૦-૦-૦ ફોટો, આર્ટ કાગળ તથા તેની છપામણીના.

૪-૦-૦ વળામણી રીમ સાતના.

૧૦-૦-૦ પૂઠાના કાગળ તથા તેની છપામણના.

૧૨-૮-૦ બંધામણી.

૧૪૮-૮-૦

દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા

લુણસાવાડ-સ્વામીનું ડહેલું

(દરિયાપુર) અમદાવાદ

સાધુ અને સાધુતા

(હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાભસાની મુંબઈની ૧૯૩૪ની બેઠકમાં ભાગ લેવા હું મુંબઈ ગયેલો, ત્યાંના મારા એક ગર્ભશ્રીમંત મિત્રને ત્યાં ઉતરેલો. મારા જવા અગાઉ એક સાધુ મહારાજ તે મિત્રને ત્યાં આવેલા અને એમની ભોળપ તથા ભલામનો ગેરલાભ લઈ તેમને આર્થિક ઉન્નતિ કરી આપવાની લાલચ ખતાવીને તે મિત્રના પાંચસો-સાતસો રૂપિયાનું પાણી સાધુ મહારાજે કરવા ધારેલું. આ દ્રબ્ય મારી નજરે ચડ્યું. મિત્રની ભોળપ માટે દયાઆવી અને સાધુ મહારાજની સ્વાર્થ લીલા માટે તિરસ્કાર છૂટ્યો. તે વખતે સાધુ કેવા હોવા જોઈએ અને તેની ફરજ શું હોવી જોઈએ, એ ખતાવવા આ લેખ મુંબઈમાંજ મારા મિત્રને ત્યાંજ લખ્યો. કહેવાની જરૂર નથી કે આ લેખ વાંચીને આર્થિક પ્રાપ્તિ અર્થે આદરેલી લીલાનુંતુરત વિસર્જન થયું અને સાધુમહારાજ પલાયન કરી ગયા. આ લેખ ૧૯૩૪ના ઑક્ટોબરની ૨૪ મી તારીખે લખેલો તે આ પુસ્તકમાં એટલા કારણસર મૂક્યો છે કે પોતાને સાધુ ગણાવતી મોટા ભાગની વ્યક્તિઓ સમાજને ઠગી રહી છે તેમાંથી જનતા ખચી શકે અને સાચા સાધુની પરિક્ષા કરી શકે.)

સાધુ અને સાધુતા:—આ બન્ને શબ્દો એકબીજાની અપેક્ષા રાખે છે. એક વિના બીજો સંભવતો નથી. સાધુમાં ખપવા માટે સાધુતાની જરૂર છે અને સાધુતા સિવાય સાધુમાં ગણના થઈ શકે નહિ. એટલે સાધુ અને સાધુતા એકત્રિત છે.

પરંતુ સાધુ વ્યક્તિ છે, સાધુતા લક્ષણ છે— ગુણ છે. સમયના પરિવર્તન સાથે સાધુમાં પરિવર્તન સંભવે; સાધુતામાં નહિ. એકની અવસ્થા પરિવર્તનશિલ છે, બીજાની સ્થાય છે.

હવે સાધુ કેને કહેવો ? કઈ કઈ જાતના લક્ષણો કે ગુણોવાળો માણસ સાધુનામને સાર્થક કરી શકે ? બાહ્ય લક્ષણો કે ગુણો ઉપરથીજ સાધુ કહી શકાય કે તે માટે આંતરિક લક્ષણો કે ગુણોની જરૂર ખરી ? કારણ કે:—

“ સાધુ ” એ નામમાંજ શ્રદ્ધાળુ જનતા પ્રભુને જૂએ છે. આપણા શાસ્ત્રોના કથનાનુસાર સાધુ પરમપદ પામવા માટે માર્ગદર્શક મનાયો છે, તેમજ જનતાનું કલ્યાણ કરવાની ધગશ તથા ભાવના સેવનાર અને તેવી ફરજ માનનાર પણ સાધુ ગણાયેલ છે. પરોપકારાય સતાં વિભૂતય એ સુત્ર એવા સાધુને ઉદ્દેશીનેજ લખાએલું હોવું જોઈએ. જગતવંદ્ય શ્રી ગીતાકારના આદેશાનુસાર અનપેક્ષ સ્વર્ચિદક્ષ ઉદાસિનો ગતવ્યથઃ એવા ગુણો ધરાવનાર, અને યોમાં પદ્યતિ સર્વત્ર સર્વથ મયિ પદ્યતિનું પ્રતિપાદન કરાવનાર, અપ્રાપ્ય માનિષર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર સાગરત પ્રભુ અને ધર્મમાં અશ્રદ્ધાવાળા મૃત્યુલોકના માણસો પરમપદ પામી શક્તા નથી તેવાઓને પરંબ્રહ્મ પરંધામ પવિત્ર પરમં ભવાન ખતાવનાર યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્ત તદેવેતરોજનઃ મુજબ અનુકરણ કરવાની પ્રેરણા થાય તેવું આચરણ રાખનાર, અદ્વેષ સર્વભૂતાનાં મૈત્રિ કરુણેષ્વચનો આદેશ રેડનાર “ સાધુ ” હોઈ શકે પછી તે કાષાયધારી હો કે શ્વેતામ્બર ધારીહો પણ તે સાધુ છે.

હવે જોવાનું એટલું જ છે કે કોઈ સાધુ-ધણા સાધુઓ વિદ્યાના પરિશિલનથી ઉપર જણાવેલ બધુંજ જાણતા હોય છે અને વિવેચન દ્વારા જણાવતા પણ હોય છે પરંતુ આચરણમાં કેટલા મૂકે છે તે ધ્યાનમાં લઈને અંધશ્રદ્ધાનું અનુકરણ નહિ કરતાં તેમજ પરોપદેશો પામ્હિત્યં ખતાવનારી વાફૂળ્યમાં અંગ્રામ નહિ જતાં સારાસારની તુલના કરવી ઘટે છે. નિષ્કલંક ચારિત્ર્યદ્વારા, સંપૂર્ણ સત્ય, હૃદયગમ્ય, અને બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષયોનું યથોચિત વિવેચન કરનાર અને તેવું જ વર્તન રાખનાર જ “ સાધુ ” ગણાઈ શકે એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

ધર્મની દ્રઢ માન્યતામાં જીગ્રાસુ જનતા ઉપરના દેખાવવાળા સાધુવેષધારી બ્યક્તિથી ફસાય છે-ફસાવાનો ભય રહે છે. તેમાં નથી કલ્યાણ એ ફસાવનાર સાધુનું કે નથી ફસાનાર ભોળી જનતાનું. સાધુ-સાધુતાથી જ શોભે, સાધુતાથી જ સાધુ ગણાય. સાધુતા જ સાધુનું

પરમ બ્રૂણુ મનાવું જોઇએ અને તો જ તે પોતાનું તથા જનતાનું કલ્યાણ સાધી શકે. સાચી સાધુતા ધરાવનાર સાધુ આર્થિક મોહમાં કદી ફસાય નહિ અને જનતાને ફસાવા દે નહિ. આર્થિક ઉન્નતિ કરતાં આત્મોન્નતિ કરાવવાનો જ સાધુનો ઉદ્દેશ હોવો જોઇએ. આર્થિક પ્રાપ્તિનો આનંદ, આત્માનંદ પાસે તુચ્છ છે એમ શાસ્ત્રોદ્ધારા સિદ્ધ કરાવે, માયિક જગતના આગમાયિ પદાર્થોમાંથી આસક્તિ છોડાવે, સત્ય અને સ્વાર્થ, પુરાતન પરમ ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવે, દ્રવ્ય પદાર્થ સર્વ પ્રભુનાં સ્વરૂપ છે તે સમજાવે, તેમજ માયિક જગતની વસ્તુમાત્ર નાશવાન છે એવી પ્રતિતિ કરાવે, અહિંસા, સત્ય, ત્યાગ તથા વૈરાગ્યમય જીવન જીવવા માટે અનુકરણ કરી શકાય તેવું ચારિત્ર્ય-વર્તન રાખે. જેમ જગતના વ્યવહારમાં સાચો સિદ્ધો જ ચાલી શકે છે અગર ઉપયોગમાં આવી શકે છે તેમ સાધુરૂપી સિદ્ધો જેને લાગેલ છે તે સાધુતાથી વિભૂષિત હોય તો જ તે સાધુ ગણાઇ શકે અને જનતાનું કલ્યાણ સાધી શકે.

દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા.

પ્રેમનો અનર્થ અને વિશુદ્ધ પ્રેમની મિમાંસા.

(કહેવાતા સુધરેલા સમયમાં એપરવાઇ રીતે થઈ રહેલ મર્યાદાના લિલામથી પ્રેમ જેવા પવિત્ર અને ગંભિર વિષયને કલંકિત બનાવી દેવામાં આવેલ છે, તે સાથે નીતિનો હાસ થઇ રહ્યો છે. તે ઉપર આ લેખ તા. ૨૪-૧-૧૯૩૪ ના રોજ લખેલ છે.)

સચરાચર જગતનાં બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપોવાળાં જીવ-પ્રાણીમાત્રની સમાનતા, અબિન્નતા, અને બંધુત્વભાવનાને, વિશાળ બુદ્ધિથી તેમજ સુક્ષ્મદ્રષ્ટિપૂર્વક જેવામાં આવેતો સકળ જીવ પ્રત્યે પરસ્પર પ્રેમભાવના દ્રવિભૂત થવી જોઇએ. પ્રેમની પવિત્રતા તથા ગંભિરતા અને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, દ્રષ્ટિ તથા મનની નિર્મળતા સિવાય જાણી શકવાનું કઠીન છે. આ સૃષ્ટિમાં બે વસ્તુઓ એવી છે કે જેનું માપ થઈ શકતું નથી. તે

પ્રેમ અને પાપ. પ્રેમની વિશાળતા આ ન્હાના લેખદ્વારા યથાર્થ રીતે જણાવવી અશક્ય છે છતાં સંક્ષિપ્તમાં તેની સમિક્ષા કરવાનું સાહસ કરું છું.

પ્રેમની ઉપયોગીતા અનિવાર્ય છે. પ્રેમ સિવાય વ્યવહારિક જગતનો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ, તેવી જ રીતે અધ્યાત્મિક વિષયમાં મોક્ષપ્રાપ્તિ મળી શકે નહિ.

પ્રેમનું મૂળ સ્વરૂપ સત્-ચિત્-અને આનંદ છે. તેનો સ્વભાવ જ શુદ્ધ પ્રેમમય છે. જે સચ્ચિદાનંદ કહેવાય છે. ગમે તેવા સંકટના સમયમાં પણ એ સ્વભાવ પ્રાણીમાત્રને હરકોઈ સ્થિતિમાં આશ્વાસનરૂપ નિવડે છે.

જેનું હૃદય શુદ્ધ, કામળ અને લાગણી પ્રધાન હોય છે તે હૃદયમાં વિશુદ્ધ પ્રેમનો આવિર્ભાવ થાય છે. આવા પ્રેમને જગતની પરવા હોતી નથી, સર્ગાં સર્ગધીઓની મર્યાદા તેને રોકી શકતી નથી, સમાજનાં બંધન પણ તેને જકડી શકતાં નથી. એટલે સદૈવ એજ મસ્તિમાં-ધૂનમાં જગત શુન્યકાર જાણી પ્રેમના જાપ જપ્યા કરે છે.

અત્યારે તો આવા અનુગમ પ્રેમને શીરે કલંક લાગેલું છે. શુદ્ધ પ્રેમને વિસારી, વિપથી પ્રેમ જ્યાં ત્યાં ભરપૂર જોવામાં આવે છે. આજે એ પ્રેમ એક પ્રત્યે હોય છે તો આવતી કાલે એ જ પ્રેમ બીજા પ્રત્યે જોવામાં આવે છે, એટલે પરિવર્તન પામતો પ્રેમ સર્વત્ર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. પરિવર્તન પામતા પ્રેમને પ્રેમ કહી શકાય નહિ. તેને તો ખરી રીતે વ્યભિચાર જ કહી શકાય. અને તેને લીધે અનર્થોની પરંપરા ચાલી રહી છે. શુદ્ધ પ્રેમને સમજવા જેટલી પણ શક્તિ, એવા વ્યભિચારી પ્રેમિઓમાં રહી નથી. કારણકે માનવિક પ્રેમમાં સમ્પડ્યા કરતા અદ્વિપાત્માઓને રહે પણ શી રીતે ?

પામર જીવને માટે પ્રેમ નથી. તેનો રાહ સાંકડો અને સંકટવાળો છે. બેધારી તલવાર જેવો દુષ્કર છે. એ માર્ગમાં દ્વૈત એટલે બેપણું અથવા બિનતા સંભવિ શકે જ નહી. અને જો દ્વૈત એટલે બેપણું હોય તો તેને પ્રેમ કહી શકાયજ નહી. પણ ખરો પ્રેમ તો એ જ કહેવાય કે, બે શરીરો જૂદાં છતાં એકાત્મભાવ હોય તેજ.

અત્રે પ્રેમ એવી ચીજ થઈ પડેલ છે કે જેમ જૂનું વસ્ત્ર થાય ત્યારે તેને બદલી નવું પહેરીએ છીએ એટલી જ સહેલાઈથી જૂનો પ્રેમ વિસરી જઈને નવો પ્રેમ બાંધવામાં આવે છે. પણ તેનું કારણ હોય છે. કારણ એ જ કે જૂનો પ્રેમ હતો તે પણ પરિવર્તન પામેલો બ્યભિચારી પ્રેમ હતો. એટલે તે ટકે પણ શી રીતે? અધ્યાત્મિક પ્રેમજ ટકી શકે. દુનિયાની દ્રષ્ટિએ પ્રેમિઓ દેખાતા પૈસા જેવી નમાલી ચીજ માટે લડી પડતા જેઈ શકાય છે. તે પણ ફક્ત કારણ અને કામસર થએલ પ્રેમની નિશાની છે. પૈસો તો શરીરનો મેલ છે. તેના ખાતર આત્મપ્રેમિને તરછોડવો કે તુચ્છકારી કાઢવો તે પણ વાસના-તૃપ્તિનો જ પ્રેમ ગણાય.

અગ્નિ એક જ છે અને તે પ્રદિપ્ત, દાહક તથા નાશકારક છે જે દરેક નિવાસ સ્થળમાં હોય છે. તેના ભોગ બનનારની તે અગ્નિ ભરમ કરી નાખે છે એટલે નાશ કરી નાખે છે. પણ શાસ્ત્રકારોએ બીજો એક શીતળ અગ્નિ કહેલો છે તેનું નામ “પ્રેમાગ્નિ” છે. આ અગ્નિમાં રંગાએક માણસ નવું જીવન પામે છે, પ્રકાશિત થાય છે, આત્માનંદ ભોગવે છે.

શુદ્ધ પ્રેમ પ્રભુ પ્રત્યે હો કે માણસ પ્રત્યે, પરંતુ જેનામાં શુદ્ધ પ્રેમ છે તે શાન્ત, નિરૂપદ્રવિ, ઉદાસી અને પ્રેમમાં જ આનંદ માનનાર હોય, વિષયમાં નહિ. તેના માણસની દરેકે દરેક ક્રિયાઓ, તેના દરેક વિચારો, તેનું મન અને તેનું શરીર તેના પ્રેમિ ખાતર જ હોય, અને પોતે મટી તેના પ્રેમિનોજ બની જાય, તેના જીવનની દરેકે દરેક પળ તેના પ્રેમિની ઝંખનામાંજ વ્યતિત થાય, જ્યાં ને ત્યાં પોતાના પ્રેમિનું જ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિગોચર થાય, તેના દર્શન વિના તે અચેતન, ભ્રમિત જેવો જ રહે. પ્રભુપ્રેમિની પણ એવીજ દશા હોય છે. શુદ્ધ પ્રેમની સરખામણી વિષયી પ્રેમ સાથે કરી કરી શકાયજ નહિ. અમૃતની સરખામણી ઝેર સાથે થઈ શકે તો જ વિષયી પ્રેમની સરખામણી શુદ્ધ પ્રેમ સાથે થઈ શકે. શુદ્ધ પ્રેમના ગુણાનુવાદની સંખ્યા નથી ત્યારે વિષયી પ્રેમના અવગુણોનો આરોવારો નથી.

શુદ્ધ પ્રેમાશિની શીતળ લહરીમાં સ્નાન કરનારની દુનિયા જ નિરાળી હોય છે. તેનું ખેસવું, ઉઠવું, ખાવું પીવું, રહેણીકહેણી વગેરે

ભૂદીજી જાતનાં હોય છે. પ્રેમિના લુખાસુકા રાટલાના ટુકડા પણ ઇંદ્રાદિના ભોગથી મીઠા લાગે છે. તેનું રડવું કે હસવું પ્રેમમયજી હોય છે, શુદ્ધ પ્રેમિના બાગ્યમાં બહુધા કાંટા, કાંકરા, અને ઉપાધિઓજી હોય છે. તેમજ પ્રેમિના નસીબમાં મોટાભાગે રડવાનુંજ સરખાએલ હોય છે. શુદ્ધ પ્રેમિને મન રડવું અને હસવું સરખું હોય છે. તે તો હમેશાં પ્રેમના નિભાવ માટે વિચારમગ્ન અને ઉદાસીન રહે છે.

પ્રેમ એ કાષ્ઠ જાતનો રોગ નથી પરંતુ શુદ્ધ સાત્વિકદૃઢનિશ્ચયી ઉન્નત માનસિક દશા છે. જે રોગ હોય તો તે દહીંને દવા મળવાથી ઘટે છે. પણ પ્રેમની દશા તો એવી છે કે પ્રેમિને પ્રેમ મળે એટલે દર્દ ઘટવાને બદલે તેમાં વધારો થાય છે. એટલે પ્રેમ એ રોગ નથી પણ અધ્યાત્મિક મસ્તિ છે. પણ તે સાથે તે એ ધારી તલવાર જેવો છે, જેમ નટ દોર ઉપર ચાલતાં ચૂકે તો નીચે ગળડી પડે છે તેમ પ્રેમિને તલવારની ધાર ઉપર ચાલવાનુંજ હોય છે તેમાંથી તે ચૂકે તો તે વિંધાઇ જાય છે, કપાઈ જાય છે, એટલે ઉત્તરોત્તર અધોગતિને પામે છે. કવિએ કહ્યું છે કે:—

*પ્રેમનો મારગ છે શૂરાનો, કાયગતું નહિ કામ જોને;
પ્રેમ પંથ પાવકની જ્વાળા, તે દેખી કેમ કરીએ જોને;
માંઘી પડ્યા તે માહ સુખમાણે, દેખનારા દાઝે જોને;
માથા સાટે મોંઘી વસ્તુ, જતન કરીને જળવ જોને.

પ્રભુ ? જગત્ ઉપર દયાકર, ભૂલા પડેલ માનવીને રસ્તો બતાવ, શુદ્ધપ્રેમની ઝાંખી કરાવ, કલંકિત અને કામભોગી પ્રેમનો દુનિયમાંથી સદંતર નાશ કર, સર્વત્ર શુદ્ધ, નિશ્ચયી અને વાતસલ્યરૂપી પ્રેમામિનું વાતાવરણ ફેલાવી શાન્તિકર. તારીજ લીલામાં, તારી પ્રભુતાને બરોસે વિચરતાં મનુષ્યોમાં અખંડ અને શાશ્વત પ્રેમની સ્થાપના કર, અને એમ કરી જગતમાંથી વિષયી પ્રેમનું કલંક કાઢી નાખ્ય.

ભગવન્ ? આ લેખના વાચક અને લેખકને સદૈવશુદ્ધ શુદ્ધિ આપી તારા ચરણમાં લઈ શુદ્ધ પ્રેમામૃતનું પાન કરાવ. અસ્તુ.

દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા

*અસલ કવિતામાં ‘હરિનો મારગ છે શૂરાનો’ એમ છે તેને બદલે પ્રેમ શબ્દ મેં મૂક્યો છે.

જગતમાં માઈ કોઈ છે ?

(આ સંસારમાં વ્યવહારિક કાર્યો પરત્વે સગાં, સબંધીઓ, સ્નેહિ-
મિત્રો વગેરેના સબંધમાં જે જે અનુભવો થયા અને તે ઉપરથી
મનઉપર જે ક્ષોભ થયો અને તેથી વ્યવહાર-સંસાર અને જગત ઉપર
વિતરાગ થતાં આ લેખ તા. ૧૪ માર્ચ ૧૯૩૪ ના રોજ લખાયેલ છે.

વાચકોએ આ લેખ ઉપરથી સ્વાર્થી સંસારનો સંગ તજવા
બનતો પ્રયત્ન કરવો.)

“હું જેને મારાં પોતાનાં જ માનું છું તે મારાં છે ? કે પરાયા ?”

આ વસ્તુનો નિર્ણય કે નિશ્ચય દુન્યવી વ્યવહારમાં ઉતરવા પહેલા
કરી લેવાની જરૂર છે, પરંતુ તેમ બની શકતું નથી, પણ દુન્યવી વ્ય-
વહારનો અનુભવ થયા પછી પણ ઉપરનો નિશ્ચય કરવાની જરૂર છે.
કેમકે આ જગતના વ્યવહારિક, પરમાર્થિક, રાજકિય કે અધ્યાત્મિક
દરેક કાર્યોમાં મને “મારાં પોતાનાં” વિના ચાલવાનું નથી.
દુન્યવી દુખોમાં મારાં પોતાનાંની સહાય અને આશ્વાસનની જરૂર પડ-
વાની છે. મુશ્કેલી વખતે મદદની આવશ્યકતા ઉભી થવાની છે, સંસાર
પથના વિકટ માર્ગની અનેક આડખીલીઓ ઓળંગવાની છે, આવા
બધા જ સમયે “મારાં પોતાનાં” ન હોય તો તે ખામી મને સાલ-
વાની હોવાથી અત્યારથી જ એ નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે:—

“જગતમાં માઈ કોઈ છે ?”

જે જે વ્યક્તિઓ કે વસ્તુઓ પોતાનાં આકર્ષક સ્વરૂપોથી મારી
પાસે છે અગર મારી આસપાસ ફર્યા કરે છે, માઈ મન હરણુ કરવા
ફરે, રંગ કે ભભકભર્યા વર્તનથી મને આકર્ષિત રહેલ છે, પોતાની
મનોહર ચેષ્ટાઓથી, ન્હાના પ્રકારના હાવભાવોથી કે મીઠાં મધુર વચનો
ઉચ્ચારીને કે ખીજી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વડે અગર યુક્તિ પ્રયુક્તિવડે
મારા હૃદયને ખેંચી રહેલ છે તે ખરેખર “મારાં પોતાનાંજ છે ?”

મારી ડામડોળ નૌકાને પેલેપાર પહોંચાડવા, ખરી ભીડને વખતે
સાથ આપવા, અણીને વખતે આવીને ઉભા રહેવા, અને સંકટમાં સહાય

કરવા હું જેને “ મારાં પોતાનાં ” માનું છું તેઓ તત્પરતા ખતાવશે ?

આ બધી અકળામણોનો ઉકેલ ક્યાંથી મેળવવો ? અત્યારસુધીનો અનુભવ શું કહે છે ? મારા ઉપર વિપત્તિનાં વાદળ વિક્કેલાં તેવે વખતે “ હું કાંઈ કરી શકું ” તેમ નથી, લાચાર છું કે હમણાં મારાથી કાંઈ બની શકે તેમ નથી, ખાસ કામ હોવાથી હું વખત મેળવી શકું તેમ નથી, અમુક વખત પહેલાં કહ્યું હોત તો કદાચ બની શકત, અત્રે તો આમ છે કે તેમ છે ” અત્યાર સુધીમાં મારાં પોતાનાં માની લેવામાં આવેલ તરફથી આવા ઉત્તરો મળ્યાનો અનુભવ છે. તો પછી આ ઉત્તરો આપનારને “ મારાં પોતાનાં ” ગણી શકાય ? પણુ:—

હું જેને જેને મારાં માનું છું—મેં જેને જેને મારાં માન્યાં છે તેઓ દરેકના કામ વખતે, તેમના સંકટ વખતે કે હરેક જરૂરીઆત વખતે મેં મારાથી બનતું બધુંજ કર્યું છે અને ભવિષ્યમાં કરીશ એવો અડગ નિશ્ચય કરેલો છે. અલગત આ નિશ્ચય સાચવવામાં મને મુશ્કેલીઓ પડી છે, હજી પણુ એજ મુશ્કેલીઓ મારા તરફ આખો ધુરકાવી આકૃત વરસાવી રહેલ છે. અને ભાવિના ગર્ભમાં કેાણુ જાણે તે મુશ્કેલીઓ કેવું રૂપાન્તર પકડશે એ શું કહી શકાય ? છતાં હું તો “ કર્મણ્યે વા ધિકારરતે મા ફળેષુ કદાચન ” એ ગીતાકારના સુત્રને વળગી રહી કર્તવ્યપરાયણુ રહેવા બનતું કંઈ છું.

ભૂતકાળનો ભયાનક અનુભવ જોઈ ગયા પછી, હાલ વર્તમાન-કાળની વર્તણૂંક જોતાં, ભવિષ્યકાળની કલ્પના કરે છું ત્યારે તો મગજમાં ભ્રમ થાય તેવી ભયંકરતા ખડી થાય છે કે મારું કોઈજ નથીજ અને નહીં થાયજ ?

જીઓ ભૂતકાળ—પાલનકર્તા પિતાજી ગયા. માતૃત્વની ભૂત-સમાં માતૃશ્રી પણુ એજ પંથે પડ્યાં. જેનો જગતમાં જોટો નથી એવી સરલ સ્વભાવની સાધવી સ્ત્રી પણુ પાંચ પુષ્પો મૂકી, તેઓને પાલણુ કરવાની પ્રેરણા પાયા વિના મને પડતો આખડતો મૂકી પ્રયાણુ કરી ગઈ. તેણે મને સુપ્રત કરેલ પાંચ પૈકીનું એક અણુખીદ્યું પુષ્પ

અકાળે કરમાઈ ગયું. અનેક સગાં, સઅંધી, સ્નેહીઓ કે મિત્રો પણ એજ વસમી વાટમાં વિચર્યાં, એટલે ભૂતકાળમાંથી કોઇ માફ છે એવી પ્રતિતિ થઇ નહિ.

હવે જીવો વર્તમાન—સુખના સમયમાં સમાન ભાગીદારી સાચવવા સાસાઈ સામેલ રહ્યું, પણ શ્વસુર પક્ષને સાંધનારી સાંકળ તૂટતાંજ મારા ઉપર વિટંબાણાનું વાદળ ઘેરાયું, તે વખતે સાથ આપવાને બદલે તેઓ સામા થયા. ભીડના ભાગીદાર ભાઈઓ હોવાનું પુરાતન પ્રમાણ મારી અનેક આપત્તિઓ અને મુશ્કેલીના સમયે સાચું ન નિવડયું, તે સિવાય નિકટનાં સગાં સઅંધી કે સ્નેહીઓ સહુ સહુનું કામ સાધીને સમોવડીઆ ખન્યાં.

પુત્રોનો પરિવાર પણ આ અટપટા યુગના અવસરમાં કોણ જાણે કેવો નિવડશે? આસપાસના નિરાશામય ઉદાહરણો ઉપરથી એની કલ્પના આવી શકે છે કે એઓ અત્રે મારા દેખાય છે તે ભાગ્યેજ મારા રહેશે.

હવે રહ્યો ભવિષ્કાળ—તે કોણ કલ્પી શકે કે તે કેવો હશે. “ન જાણે જનકીનાથ પ્રભાતે કાં ભવિષ્યતિ” તો હું કોણ માત્ર?

તુલસીદાસે કહ્યું છે કે: “ધીરજ ધર્મ મિત્ર ઓર નારી, આપતકાળ પરખીએ ચારી.” આપત્તિકાળ એટલે દુઃખના સમયમાં ઉપર જણાવેલ ચારની પરિક્ષા પડે છે, ગમે તેવા કષ્ટમાં હિંમતવાન માણસ ધીરજ છોડતો નથી. કષ્ટમાં ધીરજની કસોટી થાય છે તેવીજ રીતે ધર્મ પણ ગમે તેવા સંજોગોમાં સાચવી રાખવોજ જોઈએ અને અસંખ્ય કષ્ટોમાં ધર્મ સાચવી રાખેલા અનેક વીર અને વીરાંગનાઓના દાખલા મોજૂદ છે. મિત્રની પરિક્ષા પણ મુશ્કેલીના વખતમાંજ પડે છે. મિત્ર કે સ્નેહી એવા હોવા જોઈએ કે પોતાના મિત્ર કે સ્નેહીના દુઃખ દૂર કરવા ખાતર સંપત્તિ અને છેવટ પોતાનો જીવન કુરબાન કરતાં પણ પાછું વાલી જોતા નથી; નારી એટલે સ્ત્રી પણ કષ્ટના સમયમાં આશ્વાસનરૂપ છે એટલુંજ નહિ પણ કષ્ટને ભૂલાવનાર પ્રેરણા-

મૂર્તિ છે અને સમયનો હિસાબ નહિ ગણતાં પ્રાણ પાથરતાં પણ વાર લગાડતી નથી. એવા અનેક દાખલા સમાજના ઇતિહાસમાંથી મળી શકે તેમ છે. એવી આદર્શ સ્ત્રીના ગુણાનુવાદ આવા ન્હાનકડા વિષયમાં સંપૂર્ણ રીતે આરોપિત થઈ શકે નહિ. શામળબટ્ટના કહેવા મુજબ “વનિતા વંડી જેહ કામ તેતો નવ આવે, જૂદો થયો જે જન કદી સાચો ન કહાવે” એવાઓની ચર્ચા આ વિષયમાં નકામી છે પણ સ્ત્રીત્વથી ભરપૂર સ્ત્રીમાં પ્રભુએ અમાપ શક્તિ મૂકેલ છે. ખુદ એવી સ્ત્રી પોતેજ શક્તિરૂપ છે એટલે પ્રભુત્ત સ્ત્રીત્વનો સદુપયોગ કરે તો ખરેખર શક્તિ સ્વરૂપ છે એટલે દેવી છે અને દુરૂપયોગ કરે તો સાચેજ રાક્ષસી છે. હવે આ જમાનામાં એવી આદર્શ સ્ત્રી કોઈ વિરલા ભાગ્યશાળીના ધરમાંજ હશે. એટલે ઉપર જણાવેલ ચાર (ધીરજ, ધર્મ, મિત્ર અને સ્ત્રી) માંથી ફક્ત એક મારી ધીરજ—આત્મજ્ઞાન મને અત્યાર સુધીમાં આશ્વાસનરૂપ નિવડેલ છે અને ધર્મનો અર્થ મારે માટે મેં જૂદો કરેલો છે. તે એકે ધર્મ એટલે કોઈ સંપ્રદાયનો વાડો નહિ, કોઈ એક દેવળ કે મંદિર નહિ, પણ ધર્મ એટલે જગતનાં જીવો અને દૃષ્ય પદાર્થો સર્વ પ્રભુનાં સ્વરૂપ છે તેમજ બ્રહ્મ સત્ય જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મ નાપર એતેજ મેં ધર્મ માન્યો છે.

આ પ્રમાણે ભૂતકાળ જોયો અનુભવ્યો. વર્તમાન જોઉં છું. અનુભવું છું; હવે ભાવિકાળ ગમે તેવો આવે પણ પ્રભુ શરણ સિવાય આ જગતમાં બીજુંકોઈ મારું થાય એવી આશા મેં છોડી દીધી છે. આ સ્વાર્થી જગતની વ્યક્તિ પછી તે સગાં, સમ્બંધી કે રેતેહી હોય પરંતુ તે સધળાં સ્વાર્થનાંજ સગાં છે. ફક્ત કામસમય મારાં બનનાર છે. કામ પૂરૂ થયે કોઈ કોઈનું નથી. એવો નિશ્ચય કરીને વીતરાગવૃત્તિ કેળવી કર્મણ્યે વાડધિકારસ્તે મા ફલેષુ નું સૂત્ર હૃદય સાથે જડી રાખીને કામ કર્યે જઈ છું:—

દલપતરામ જગન્નાથ મહેતા

